Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Tariq Ramadan : «Le Tawhid ne fait pas notre fraternité!»

Selon Tariq Ramadan, le Tawhid et les principes de l'Islam n'est pas ce qui fait notre fraternité en Islam!!! Ce ne sont que des repères sur la route!!!

1-Tariq (QA (42) 1 - 24min 36) dit : « …C'est que le secret de l'Islam… n'est pas… de faire en sorte que nos principes, ceux dont on parle… tout ce qui fait… le Tawhid… tous les éléments essentiels sur lesquels je vais revenir. **Ce n'est pas de penser que c'est ça qui fait nos fraternités. Ça ce ne sont que des repères sur la route. Après on a tout à construire…** »

http://www.box.net/shared/static/037n012cip.mp3

Le secret de l'Islam, ce n'est pas le Tawhid pour Tariq Ramadan et ce n'est pas de s'unir sur nos principes qui vont faire de nous une communauté!

Voici qu'il exprime cette idée encore une fois :

2-Tariq (QA (42) 1 - 21min 36) dit: **«...Nous sommes des frères et des sœurs en Islam, se qui devrait nous unir, c'est nos principes: Puisque tu crois en Dieu, puisque je crois en Dieu. Puisque tu pris, puisque je pris. Puisque tu jeûnes, puisque je jeûne. Puisque tu fais ceci et puisque je fais cela et bien y'a pas de problèmes entre nous. Comme si les principes faisaient la fraternité. Mais ce n'est absolument pas ça!** Tout ça, c'est un discours mécanique. C'est celui qui dit t'es mon frère, j'suis ton frère. Donc, on s'aime comme des frères. C'est pas ça non plus! C'est pas parce que ta bouche dit que t'es mon frère et que ma bouche… et mon oreille entend que t'es mon frère, que nous sommes frères. La fraternité ce n'est pas un corpus de principes. C'est pas la fraternité comme ceci verbale. Et nous en sommes arrivés dans cette communauté-là, à rendre notre religion extrêmement superficielle et formaliste. C'est tout à fait formaliste. C'est vraiment dans les formes extérieures. Et en supposant qu'on a réglé tous les problèmes en disant : ce à quoi nous croyons et qui est convergeant. Tu crois en un Dieu unique, et bien je crois en un Dieu unique. Et bien si c'était aussi simple que ça, et bien on n'aurait aucun problème dans les couples musulmans, on n'aurait aucun problème entre deux frères, on aurait aucun problème entre deux associations qui travaillent pour l'Islam. Parce que ça n'est pas cela. Le problème il n'est pas l'à. **Le secret de l'Islam il n'est pas de dire : on est tous unis derrière des principes. Mais de savoir en quoi ces principes, nous permettent de réformer ce que nous sommes pour essayer d'être unis. Ce n'est pas une unité à partir de nos principes qui nous permettra d'être une communauté…** »

http://www.box.net/shared/static/s0uyey3y1k.mp3

C'est la preuve même que cet individu ignore totalement ce que signifie le Tawhid!

Les croyants sont des frères et ce qui fait leur fraternité, c'est leur foi en ce Tawhid et leur acceptation et leur application des principes de l'Islam! Pas autre chose.

Allah dit : **(Les croyants ne sont que des frères.)** Al-Houjouraat : 11.

Allah dit : **(Mais s'ils se repentent (de leur Shirk), accomplissent la Salat et acquittent la Zakat, ils deviendront vos frères en religion.)** Tawbah : 9.

Allah dit : **(et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous: lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, par Son bienfait, vous êtes devenus frères.)** Aalou 'Imraan : 103.

Le problème de Tariq Ramadan, c'est qu'il s'imagine que les problèmes et les disputes entre les croyants détruisent leur fraternité! C'est pourquoi il dit : "Si c'était aussi simple que ça, on n'aurait aucun problème entre les couples musulmans, on n'aurait aucun problème entre deux frères, on aurait aucun problème entre deux associations musulmanes."

Mais Allah nous dit : **(Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde.)** Al-Houjouraat : 9-10.

Dans ce verset, Allah décrit deux groupes de croyants qui se combattent entre eux et Il les décrit en disant qu'ils sont des frères, malgré qu'ils se combattent les uns les autres!

Allah dit : **(Ô les croyants! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce.)** Al-Baqarah : 178.

Dans ce verset, Allah décrit un musulman qui à tué un autre musulman en disant qu'il est son frère. Ce qui prouve que la fraternité entre les croyants n'est basée que sur le Tawhid et les principes de l'Islam. Les problèmes et les disputes entre musulman, sur des choses de la Dounya, ne détruisent pas cette

fraternité. Des problèmes sur les questions d'argent ou de tempérament et de personnalité peuvent exister entre les croyants, mais cela ne signifie pas qu'ils ne sont pas des frères.

Allah décrit même les croyants au Paradis en disant qu'ils avaient de la rancune entre eux : **(Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources. ‹Entrez-y en paix et en sécurité›. Et Nous aurons arraché toute rancune de leurs poitrines: et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Nulle fatigue ne les y touchera. Et on ne les en fera pas sortir.)** Al-Hijr : 45-48.

Mais le vrai problème vient en réalité du fait que beaucoup de musulmans, en commençant par Tariq Ramadan, ignorent ce que signifient réellement le Tawhid et le Shirk! Et ils ignorent les fondements de la Sounnah et ce qui oppose la Bid'ah. Voilà pourquoi il y a, et il doit y avoir des problèmes entre les hommes! Car cela est relié à la foi, au Tawhid et aux principes de l'Islam. Comment pourrions-nous être frère avec des gens qui se disent musulmans et qui adorent les tombes et les morts? Comment pourrions-nous être frère avec des gens qui se disent musulmans et qui croient en Wahdatoul-Woujoud? Comment pourrions-nous être frère avec des gens qui se prétendent musulmans et qui nient les lois d'Allah! Comment pourrions nous vivre la fraternité de l'islam avec des gens qui suivent des Bid'ahs et inventent des sectes dans l'Islam? Comme les sectes des Soufiyyahs, des Rafidahs, des Khawaarijs, des Ashaa'irahs, des Mou'tazilahs ainsi que les autres sectes déviés de l'Islam? Comment pourrions nous vivre notre fraternité avec des groupes de Bid'ah qui opposent la Sounnah et la croyance des Salafs Salihs et qui combattent ceux qui suivent leur voie, comme les sectes des Ikhwaans, de Tabligh, de Ahbaashs et des autres groupes de Bid’ah contemporains?

Il est bien normal dans ce genre de situation, qu'il y ait peu ou pas de fraternité du tout.

Mais c'est tout de même étonnant de voir que des gens qui se présentent comme des prêcheurs de l'Islam disent que les principes de l'Islam ne font pas notre fraternité, alors que Qardawi et Tariq Ramadan, ainsi que beaucoup d'autres prêcheurs considèrent que même les Kouffars sont leurs frères!

3-Tariq (ED (15) 1 - 33min 02) : « …Je peux vous dire à des moments donnés quand vous êtres dans le désert et vous comprenez toute l’atmosphère du Qor’an. Y’a des moments donné… y’a un silence comme ceci, y’a une horizon… et moi les choses que je me suis dites en voyant le désert j’veux dire… Mais quand tu vois le désert, ne pas croire en Dieu, c’est pas naturel. Y’a quelque chose comme ça. Un horizon comme ceci qui… **Alors, il est à côté de vous le frère… il est à côté de vous le frère en humanité, parce que tous ne sont pas musulmans.** Et ils se taisent… et ils sont à côté de vous… ils vous poussent à communiquer avec l’univers. À communiquer avec le créateur de l’univers… et à communiquer avec eux et vous avez pas dis un mot. Vous avez rien dis. Mais vous parlez tout le temps. Mais de cette parole qui est : mon cœur te parle, ma bouche ne dit rien. **Puis vos vrais frères, vos vraies**

sœurs, en humanité ou en Islam, ce sont ceux-là quand même. Des moments donné t'a rien dis mais il a tout comprit… »

http://www.box.net/shared/static/099pnexfbb.mp3

Qu'est-ce qui fait notre fraternité si ce ne sont pas nos fondements Tariq? L'Iftar de la fraternité avec les juifs? Le couscous de l'amitié avec les chrétiens? Les pic-nics et les Bar BQ avec les Ikhwaans? Si Tariq Ramadan et ses semblables (présence-musulmane, astrolabe, etc.) connaissaient le Tawhid et les fondements de la Sounnah, ils n'auraient jamais dit des faussetés pareils! Ton frère en Islam est ton vrai frère et ta sœur en Islam est ta vraie sœur, même si il est d'une autre origine et d'une autre ethnie. Tandis que le Kafir n'est pas ton frère. Plusieurs musulmans utilisent la formule « frères en humanité » lorsqu'ils parlent des Kouffars. C'est une formule trompeuse en réalité, car le frère en humanité, c'est le frère de sang avec qui tu as un lien de parenté. Et si ton frère, qui a le même père et la même mère que toi, est un Kafir, alors il n'est pas ton frère. Allah dit :

(Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour alliés, vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés... ceux-là sont les injustes.) At-Tawbah : 23.

Le pire des musulmans est ton frère, même s'il agit mal envers toi et même si tu le combat pour le faire cesser de faire le mal. Tandis que le meilleur des Kouffars est ton ennemi, même s'il agit bien envers toi et même si tu lui remets le bien qu'il te fait! Car ce qui fait notre fraternité en Islam, c'est notre 'Aqidah, notre Tawhid, nos principes de vérité, et non pas uniquement un comportement!

Allah dit : **(car les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré)** An-Nissa : 101.

Et Il dit : **(car Allah est l'ennemi des mécréants)** Al-Baqarah : 98.

Qu'Allah nous préserve de l'égarement et qu'Il ramène les égarés parmi nous au droit chemin!

Abou Hammaad Sulaiman Al-Hayiti

Mardi 25 novembre 2008, Montréal, Québec, Canada.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Tariq Ramadan et la croyance des « Jabriyyahs »

Nous avons expliqué dans les sujets précédents que Tariq Ramadan a de graves problèmes dans sa 'Aqidah. Il a de nombreuses tendances hérétiques Soufis et plusieurs problèmes dans les questions de Tawhid. Et parmi ces problèmes, la mauvaise compréhension qu'il a au sujet d'un des piliers de la foi : Al-Qadaa wal-Qadar (le décret Divin et la prédestination). Tariq Ramadan exprime la position de la secte des Jabriyyahs sur cette question dans plusieurs de ses conférences.

1-Tariq dit (HC (06) 2 - 20min 04) : « …**Que je sois chrétien, vivre mon christianisme c'est un droit pour moi. C'est pas de la tolérance, c'est un droit. Et toi, c'est ton devoir… Y'a même pas à discuter si tu tolères ou tu tolères pas! Dieu Il t'a pas dit : je tolère le chrétien, tu dois… Non, non, non, non! Toi tu tolères rien du tout toi! Dieu a voulu qu'il y ait un chrétien c'est un droit. Et c'est ton devoir de le reconnaître. Y'a pas de tolérance là. Tolérer ca veut dire : je souffre ta présence, non! C'est son droit et c'est ton devoir…** »

http://www.box.net/shared/static/ozg4ghe6bt.mp3

2-Tariq répète encore le même principe et dit (HC (06) 1 - 08min 30) : « …Innallaha yahdi man yasha (Allah guide qui Il veut). Toi, non! Qui? Dieu! Tais-toi. Tais-toi sur ce qui dépasse le cadre… Et ça sa devrait être une règle les frères. Les sœurs sa devrait être une règle, Faites attention à ça. Faite attention de ne pas faire ce qui justement ne nous est pas possible : aller plus loin que ce que Dieu nous permet. Et souvenez-vous du prophète ('alaihis-Salatou was-salam) : venez et priez là! Priez! Priez au nom du dieu auquel vous croyez. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? **Parce que si Dieu l'avait voulu, vous seriez musulmans! Et je serais chrétien peut-être! Mais Dieu ne l'a pas voulu. Vous êtes chrétiens, c'est Dieu qui le veut. Priez! Et c'est Dieu qui décide après. C'est ça, qu'on devrait avoir dans nos relations avec les gens du livre…** » http://www.box.net/shared/static/0bofv0bp6v.mp3

3-Tariq dit (QA (18) 2 - 16min 18) : « …Et la dernière des choses, sur laquelle nous devons nous même être des exemples : c'est la question du pluralisme. Le respect du pluralisme. L'un des plus grands échecs en Europe, ce n'est pas le pluralisme politique, ils ont réussi le pluralisme politique, ils acceptent les partis. Mais c'est le pluralisme religieux et culturel. Ils échouent. A nous de montrer l'exemple qu'en Islam, le pluralisme culturel est possible parce que c'est pas une tolérance. En tant que musulman t'as pas le droit de tolérer… t'es obligé de respecter. C'est une obligation. **Parce que si Dieu l'avait voulu Il aurait fait de nous une seule communauté. Il a voulu la diversité, t'es obligé de respecter. Et ça c'est**

notre rôle dans cette société là, d'avoir une attitude par rapport aux autres traditions culturelles et religieuses, de respect et d'égalité… » http://www.box.net/shared/static/b7m9xykdv4.mp3

4-Tariq cite le verset (5 : 48) en arabe, puis il dit (CC (20) 1 - 21min 20) : « …qu'est-ce qui est dit dans ce verset : (à chacune des communautés, j'ai donné une voie) alors certain traduisent par la loi, mais c'est la voie, la loi, la direction, une orientation, et une méthodologie, c'est-à-dire une manière de vivre dans la voie. (Si Dieu avait voulu Il aurait fait de vous une seule communauté, mais c'est pour vous mettre à l'épreuve en ce qu'il vous a donné, rivalisez donc de bonté.) Dans ce verset, qui est fondamental, il y a un éclairage de celui que nous sommes en train de lire… où Allah (Soubhaanahou wa ta'aala) nous dit une chose : vous avez une voie, et pour vous, elle est la dernière. Pourquoi? Parce que le prophète ('alaihis-salaatou was-salaam) selon nous, est « Khaatim Al-Anbiya ». C'est le dernier. Y'aura pas de prophète après lui, selon la tradition musulmane. Et cette dernière voie, c'est la voie, dernière dans laquelle… que nous devons suivre si nous voulons rester dans la révélation, la dernière révélation. Mais au moment où Il nous dit ça, Il nous dit : (A chaque communauté j'ai donné une voie et une méthode pour l'appliquer.) Et c'est un enseignement fondamental. En même temps qu'Il nous dit à nous, à nos consciences personnelles : Suis la voie. Sois exigeant avec la voie. **Il nous dit : que la dernière des voies ne va pas faire disparaître les autres voies. Que Dieu a voulu la diversité. Raison pour laquelle en même temps, quand nous on entend parler de tolérance, en lisant des versets comme ces deux là, vous pouvez dire – écoutez-moi bien, parce que j'aimerai être entendu. Parfois des gens écoutent que la moitié des phrases – Il n'y a pas de tolérance en Islam. Absolument pas. Dire : je tolère que tu sois là, parce que je pourrais faire que tu n'y sois pas et que je te… je tolère… je souffre ta présence, est absolument interdit en Islam. En Islam il nous est dit une chose beaucoup plus importante : il y a la diversité par ordre de Dieu. Par Sa Volonté. Tu dois non pas seulement tolérer. Tu dois devant Dieu respecter son choix. C'est Dieu qui a voulu la… le respect est plus que la tolérance. C'est parce que Dieu à voulu cette diversité que tu peux pas te dire : Oui alors là, je tolère. Qu'est-ce que tu tolères? Tu respectes! Pourquoi? (Walaou shaa Allahou laja'alakoum Oummatan *wahadah**(Waahidah)) C'est-à-dire que s'il avait voulu on serait tous de la même religion, Il a pas voulu ça. Il a voulu qu'il y ait des juifs, qu'il y ait des chrétiens, qu'il y ait des musulmans, qu'il y ait des hindouistes, des bouddhistes, Il a voulu ça. Toute la question est de savoir : Toi, c'est la dernière des révélations que tu suis, mais ce n'est pas la seule. 1-Premier enseignement, il est capital. Il est capital parce qu'il impose à la conscience du musulman un respect absolu de la volonté de Dieu, pas seulement de la différence. Je te respecte, même si tu te respecte pas. Je respecte même si tu respectes pas les enseignements, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me l'enseigne, c'est une révélation. Je suis pas entrain de jouer avec : je te tolère, je te tolère pas, je te donne une gifle quand j'en ai envie. C'est impossible! Premier élément. Et ça ce serait important que nous tous ici dans la salle nous comprenions ça. La notion de tolérance est une notion née de la raison humaine. La notion du respect fondamental de la différence est née de la révélation divine…** » http://www.box.net/shared/static/dtsgt4d3of.mp3

Dans ces citations, il y a un nombre incroyable d'erreurs très dangereuses dans la 'Aqidah. Mais nous allons uniquement analyser ici les erreurs reliées à la foi en Al-Qadar. Les autres sujets seront traités dans d'autres textes In Sha Allah.

Sans même entrer dans les détails, un étudiant débutant en science Islamique sait très bien que le fait qu'Allah ait prédestiné, créé et voulu une chose ne prouve pas que nous devons aimer ou approuver cette chose, encore moins de la respecter. Allah a créé le diable! Allah l'a voulu! Est-ce qu'on doit respecter Ibliss? Non! Allah a voulu que les péchés existent! Est-ce qu'on doit respecter le péché? Non! Allah a voulu que le meurtre, le vol, le viol, l'homosexualité existent! Est-ce qu'on doit respecter ces crimes? Non! Allah a voulu que le Koufr existe! Est-ce qu'on doit respecter le Koufr? Non! Allah a voulu que le Shirk existe! Est-ce qu'on doit respecter le Shirk? Non! Allah a voulu que les fausses religions, comme le christianisme, le judaïsme, le bouddhisme, ainsi que les autres existent! Est-ce qu'on doit respecter la diversité religieuse? Non! Bien au contraire, il est du devoir et de l'obligation pour tout croyant de détester tout ce qui s'oppose à l'ordre et au commandement d'Allah dans sa révélation. Pour comprendre de manière plus précise l'erreur ici, il est important de faire un rappel au sujet de la foi en Al-Qadaa wal-Qadar selon la croyance de Ahlous-Sounnah wal-jamaa'ah, pour que la question soit plus claire.

La foi en Al-Qadaa wa Al-Qadar (le décret Divin et la prédestination) :

Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique dans son livre, ***Sharh Loum'atoul-I'tiqaad al-haadi ila sabiil ar-rashaad*** à la page 151, il dit :

(**La foi en Al-Qadaa wa Al-Qadar est basée sur 4 points fondamentaux :**

1- Allah, par sa science éternelle, savait depuis toujours ce qui s'est produit et ce qui va se produire dans l'avenir. Allah est toujours et éternellement Omniscient.

2- Il a écrit tout ce qui va se produire jusqu'à l'heure du Jugement Dernier dans la table préservé (Al-Lawh Al-Mahfoudh).

3- Rien ne peut ne se produire dans l'univers – que ce soit une chose qui est créée ou une chose qui est détruite, la vie ou la mort, l'existence et le néant – excepté par la volonté d'Allah et par son vouloir (Bi Mashii-atillah wa Iraadatihi). Et lorsqu'il veut une chose, elle est. Comme Allah le dit : **(Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire: ‹Sois›, et c'est.)** Yaasiine : 82. Donc il n'y a pas de vie ou de mort, de bien ou de mal, de maladie ou de santé, de terre fertile ou aride ou bien tout autre chose, excepté selon la volonté et le vouloir d'Allah (Bi Mashii-atillah wa Iraadatihi) et ce qu'Il qui ne veut pas ne peut pas se produire dans sa création.

4 – Lorsqu'Il a voulu une chose (Araada wa Shaa-ahou), Il l'a créé et Il a fait que cette chose existe, rien ne peut donc exister dans l'univers excepté ce qu'Allah a créé et fait exister. Comme Allah dit : **(Allah est le Créateur de toute chose, et de toute chose Il est Garant.)** Az-Zoumar : 62. C'est donc le Seul qui possède le pouvoir de créer et de faire exister. Et Il dit : **(alors que c'est Allah qui vous a créés, vous et ce que vous fabriquez?›)** As-Saafaat : 96. Les actions des hommes font donc partie des choses qu'Allah a

créés. Il les connait, il les a écrites, il les a voulues, Il les a créées et les a faites exister dans le temps qu'il a voulu. Ce sont donc les actions des hommes. Ils les font selon leur volonté et leur vouloir et leur capacité et elles sont créées par Allah et c'est Lui qui les a faites exister. Voilà donc un résumé de la foi en Al-Qadaa wal-Qadar. Il faut absolument croire en ces 4 degrés. Allah dit : **(car Allah fait certes ce qu'Il veut.)** Al-Hajj : 14. Et Il dit : **(Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entre- tués; mais Allah fait ce qu'il veut.)** Al-Baqarah : 253. Et Il dit : **(Il fait parfaitement tout ce qu'Il veut.)** Al-Bourouj : 16. Donc lorsqu'Il veut une chose Il la fait et il la créé et rien ne peut l'en empêcher. Car Il faut absolument tout ce qu'Il veut. Tandis que la créature peut vouloir quelque chose et ne pas être capable de le faire. Contrairement à Allah qui fait absolument tout ce qu'Il veut. Et cela est vrai de façon générale pour pour ce qui existe dans la création. C'est par la volonté d'Allah, c'est l'acte d'Allah. Allah est le Créateur de toute chose.)

Puis le Sheikh Al-Fawzaan explique la différence que nous devons faire entre deux sortes de volonté. Il dit : (Allah a voulu (Araada) ce que le monde fait. Rien ne sort de sa volonté (Iraadatihi). Ceci est par rapport à la volonté générale qui est reliée à la création de toute chose ; le bien et le mal, le Koufr et Al-Imaan, l'obéissance et le péché. En ce qui concerne la volonté d'Allah qui est reliée à sa révélation, elle se limite uniquement aux choses qui rentrent dans l'obéissance d'Allah. C'est pourquoi Allah dit : **(Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous.)** Al-Baqarah : 185. **(Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous incliniez grandement (vers l'erreur comme ils le font).)** An-Nissaa : 27.

La volonté (Al-Iraadah) est donc de deux sortes :

1-La volonté créationnelle qu'on constate par ce qui se produit dans la création (Al-Iraadah Al-Kawniyyah) : Elle englobe toute chose de bien ou de mal, d'obéissance ou de désobéissance, de Koufr et de Imaan (de mécréance et de foi). Tout cela, Allah l'a voulu dans sa création (Araadahou Kawnan).

2-La volonté religieuse qui est exprimée par l'ordre qu'Allah a révélé (Al-Iraadah Ad-Diiniyyah Ash-Shar'iyyah) : Elle se limite uniquement aux obéissances et aux bonnes œuvres. Cette sorte de volonté peut se produire, comme elle peut ne pas se produire.

La volonté religieuse peut se produire ou ne pas se produire. Donc Allah a voulu dans sa religion et dans sa révélation que le mécréant se convertisse à l'Islam. Mais il n'a pas accepté l'Islam, donc ce qu'Allah a voulu dans la religion ne s'est pas produit. Et Allah a voulu que tous les hommes aient la foi. Néanmoins le croyant a obéi et le Kafir a désobéi. Donc, la volonté créationelle doit absolument se produire, tandis que la volonté religieuse peut se produire ou ne pas se produire selon la volonté (Al-Mashii-ah) d'Allah et la miséricorde.

Allah dit : **(Et si ton Seigneur avait voulu, Il aurait fait des gens une seule communauté.)** Houd : 118. **(Or si Allah voulait, ils ne le feraient pas. Laisse-les donc, ainsi que ce qu'ils inventent.)** Al-An'aam : 137. **(‹Si Nous voulions, Nous apporterions à chaque âme sa guidée. Mais la parole venant de Moi doit être réalisée: ‹J'emplirai l'Enfer de djinns et d'hommes réunis›.)** As-Sajdah : 13. Donc si Allah voulait que tout le monde croit, tout le monde serait croyant. Mais Allah, par sa sagesse, a fait que cela

soit remis au choix des hommes. Le croyant croit donc selon sa volonté et le mécréant rejette la foi par sa volonté et son choix. Dans le but qu'il y ait par cela une lutte (Jihaad) dans le sentier d'Allah et pour que se manifestent les noms et les attributs d'Allah de grâce, de vengeance, de miséricorde et de colère. Car si tous les hommes étaient vertueux, il n'y aurait personne pour habiter l'Enfer. Et si tout le monde était Kouffars, il n'y aurait plus personne pour habiter le Paradis. Allah a donc prédestiné la foi et le Koufr par sa sagesse. Il a donné aux hommes des ordres et des interdictions pour les tester et les éprouver. Celui qui obéit sera donc au Paradis et celui qui désobéit sera parmi les gens de l'Enfer pour ses actions et par le choix qu'Il a fait pour lui-même.) Fin de la citation.

Le Sheikh Mohammad Ibn Salih al-'Outhaymine explique également dans le livre ***Sharh Al-'Aqidah As-Saffaariniyyah***, dans les pages 326-329, qui suivent :

(Le péché est voulu d'Allah, mais il est voulu du fait qu'il l'a (créé et) prédestiné et non du fait qu'il l'a ordonné dans sa révélation. Tandis que l'obéissance est voulu d'Allah par l'ordre qu'Il nous a donné dans sa révélation (Shar'an) et également par sa prédestination (Qadaran). Donc si un homme fait un acte qui entre dans l'obéissance d'Allah, cela est donc voulu d'Allah dans sa révélation et dans sa prédestination.

Exemple : Un homme s'est levé et a fait le Woudou et puis la Salat. On dit : Ce Woudou et cette Salat sont voulu d'Allah dans sa révélation et dans sa prédestination. Quand on dit que cela est voulus d'Allah dans sa révélation, c'est parce ces actions sont aimées d'Allah. Et quand on dit cela est voulu dans la prédestination, cela est du au fait que l'action s'est produite.

Autre exemple : Un homme a volé. C'est une désobéissance qui est voulue d'Allah, mais elle est voulue dans la prédestination et non dans les règles de la révélation. Nous pouvons donc dire que la volonté d'Allah est divisée en deux catégories :

1-La volonté créationnelle qui est ce qui se produit dans la création (Al-Iraadah Al-Kawniyyah).

2-La volonté qui est expirmé par son ordre révélé (Al-Iraadah Ash-Shar'iyyah).

Ce qui a le sens de ce qui est aimé d'Allah entre dans la volonté reliée à la révélation, et ce qui a le sens de la volonté absolue (Al-Mashii-ah) entre dans la volonté reliée à la création.

Donc la volonté se divise en deux catégories : **Shar'iyyah** et **Kawniyyah** :

1-La volonté qui est exprimée par son ordre révélé (Al-Iraadah Ash-Shar'iyyah) : Qui a le sens de ce qu'Allah aime.

2-La volonté créationnelle qui est ce qui se produit dans la création (Al-Iraadah Al-Kawniyyah) : Qui a le sens de ce qu'Allah veut de manière absolue.

On peut donc dire que tout ce qu'Allah aime est voulu d'Allah, dans le sens qu'il l'a ordonné par la révélation (Shar'an), et que toute chose qui se produit est voulu d'Allah dans sa création (Kawnan), car elle ne peut de produire que par sa volonté. La différence entre les deux volontés est donc

premièrement que la volonté reliée à la révélation a la même signification que l'amour et qu'elle se limite uniquement à ce qu'Allah aime.

Pour la volonté dite Shar'iyyah, qui est reliée à la révélation, ce qui est voulu peut se produire, tout comme cela peut ne pas se produire. Par exemple : Allah veut qu'on fasse la Salat comme Il nous le fait savoir dans sa révélation. Mais il se peut que l'homme fasse la Salat, tout comme il se peut qu'il ne fasse pas la Salat, même si Allah, dans son ordre révélé, veut qu'il fasse la Salat.

On peut donc dire de la volonté dite Shar'iyyah qu'elle :

1-Se limite uniquement à ce qu'Allah aime.

2-Ne se produit pas necessairement.

Pour la volonté dite Kawniyyah, qui est reliée à la création et à la prédestination, c'est tout à fait le contraire. Ce qui est voulu doit absolument se produire et ne se limite pas uniquement à ce qu'Allah aime. Il se peut que ce qui est voulu dans cette catégorie soit une chose qu'Allah aime ou une chose qu'Il déteste.

1-Pour la volonté qui est reliée à la création, ce qui est voulu doit absolument se produire. Donc si Allah a voulu quelque chose dans la création et dans la prédestination, il est obligatoire que cela se produise. Allah dit : **(Quand Il veut une chose, Son commandement consiste à dire: ‹Sois›, et c'est.)** Yaa-sine : 82.

2-Elle ne se limite pas uniquement à ce qu'Allah aime. En fait, elle est reliée à ce qu'Il aime et à autre que ce qu'Il aime. C'est pourquoi si on te demande : Est-ce qu'Allah veut l'adultère et celui qui fait l'adultère? (Tu réponds) Oui, Il le veut (Kawnan) dans le sens qu'Il l'a créé. Parce que toute chose qui se produit dans l'univers, nous savons que c'est relié à la volonté dite Kawniyyah, dans le sens qu'elle est créée et prédestinée d'Allah.

Voici quelques exemples à ce sujet :

La foi de Abou Bakr As-Siddiiq (radiyallahou 'anhou) entre dans laquelle des deux volontés? Réponse : Les volontés dites Shar'iyyah et Kawniyyah ensembles.

Le Koufr de Abou Lahab, est-il voulu par la volonté dite Shar'iyyah ou Kawniyyah? Réponse : La volonté dite Kawniyyah, car c'est une chose qui s'est produit et le fait qu'elle s'est produit indique qu'Allah l'a voulu dans le sens de la création et la prédestination. Pourquoi n'est-ce pas voulu dans le sens de l'ordre révélé (Shar'an)? Réponse : Car c'est une chose qui n'est pas aimée d'Allah. C'est donc une chose voulu dans la création et non dans l'ordre révélé et connu par la révélation.

Et si on disait : La foi de Abou Lahab? Réponse : Allah veut de la part d'Abou Lahab qu'il soit croyant d'après son ordre révélé et sa religion, mais par rapport à sa volonté créationelle, Il ne le veut pas. Car si Allah l'aura voulu dans la création et dans la prédestination il aurait été croyant.

Le Koufr de Abou Soufyaan? Réponse : Il faut expliquer de manière plus détaillée pour cet exemple. Le Koufr de Abou Soufyaan était voulu dans la création et non dans l'ordre révélé lorsque Abou Soufyaan

était mécréant. Tandis que son Koufr après sa conversion à l'Islam n'est pas voulu, ni dans la révélation, ni dans la création, puisque c'est un fait.

Lorsqu'Allah dit : **(Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée…)** Al-An'aam : 125. Ce verset entre dans laquelle des deux volontés? Si tu dis que le verset entre dans la volonté dite Shar'iyyah, cela signifie qu'Allah est obligé d'ouvrir la poirtine du Kafir à l'Islam. Réponse : Les deux volontés dans le verset en question sont de la catégorie Kawniyyah, car le verset : **(Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam.)** ne signifie pas : Celui qu'Allah aime guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Parce qu'Allah aime guider tout le monde, et donc cela impliquerait qu'Allah ouvre la poirtine de tout le monde (ce qui est contraire à la réalité). La volonté dans ce verset est donc Kawniyyah pour la première phrase ainsi que dans la deuxième phrase du verset.

Lorsqu'Allah dit : **(Allah veut vous clarifier les choses, vous guider sur les voies des hommes d'avant vous)** : An-Nissa : 26. Dans ce verset ce sont les deux volontés qui sont impliquées. La clarification est donc qu'Allah a voulu par la volonté de création et dans sa révélation.

Dans le verset suivant : **(Et Allah veut accueillir votre repentir.)** An-Nissaa : 27. La volonté impliquée est la volonté d'Allah dans sa révélation, car Allah veut le repentir de tout le monde. Mais est-ce que le repentir se produit de tout le monde ou non? Cela dépend de la volonté créationelle absolue d'Allah (Al-Mashii-ah). Car si cela dépendait de la volonté dans ce qu'Allah a prédestiné, tout le monde se repentirait à Allah.

Et dans ce verset où Allah cite les paroles de Houd et dit : **(et qu'Allah veuille vous égarer)** Houd : 34. Il s'agit ici de la volonté qui est Kawniyyah et qui est reliée à la création d'Allah et à sa prédestination.

1-La volonté qui est Kawniyyah englobe premièrement ce qu'Allah aime et ce qu'Il n'aime pas.

2-La volonté qui est Kawniyyah doit absolument se réaliser.

Contrairement à la volonté qui est Shar'iyyah, c'est-à-dire : qui est reliée à la révélation. Car la volonté dite Shar'iyyah se limite aux choses qu'Allah aime et elles ne doivent pas nécessairement se produire.

Problématique : Si on nous demande : Si vous dites qu'Allah veut que nous faissions des péchés dans sa volonté créationelle (Kawniyyah), mais qu'Il déteste ces péchés dans sa volonté dite Shar'iyyah, qui est relié à sa révélation, alors comment peut-il y avoir dans sa création ce qu'il déteste? Est-ce qu'Allah est contraint?

La réponse : Il n'est pas contraint, sans le moindre doute, mais comment peut-il y avoir dans sa création ce qu'Il déteste?

La réponse : Il n'y a rien dans la création qu'Allah déteste de façon absolue, mais il existe des choses qu'Il déteste de manière relative, c'est-à-dire, des choses qu'Il déteste d'un certain point de vue et qu'Il aime d'un autre point de vue. Les péchés sont donc détestés sans aucun doute, comme Allah le dit : **(Ce qui est mauvais en tout cela est détesté de ton Seigneur.)** Al-Israa : 38. Mais il se peut qu'Il le veuille

dans la création tout en le détestant dans la révélation pour une grande sagesse. Car l'existence des péchés chez les fils d'Adam a une grande sagesse. Parmi elles, il y a celles que nous avons mentionnées : les péchés nous permettent de voir plus clairement le mérite des actes d'obéissance. Il y a aussi que les péchés font partie de l'épreuve, car si personne ne désobéissait à Allah, plus personne ne ferait de péchés, si personne dans la société ne fait de péchés, quelqu'un qui désobéirait se sentirait à part des autres et donc personne ne voudrait désobéir à Allah. C'est pourquoi vous trouvez que les péchés se répandent petit à petit, en commençant par une personne, puis deux, puis trois et quatre et ainsi de suite. Donc, lorsqu'Allah fait à quelqu'un la faveur et que cette personne s'écarte de ces péchés, il en tire un bienfait et il aquiert un grand bien.

Et il y a aussi d'autres bienfaits (dans l'existence des péchés) que nous avons mentionnés : l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, le Jihad, l'endurance et bien d'autres. Donc en réponse à la question, nous pouvons dire : Allah veut les péchés malgré qu'Il les déteste, et cela pour une grande sagesse. Un peu comme un père qui prend son fils, qui est une des personnes qu'il aime le plus au monde et il le brûle avec le fer, malgré qu'il déteste le brûler avec le fer, parce qu'il sait que cela lui fait mal. Mais il le fait parce qu'il connait les effets bénéfiques que ce traitement médical aura sur lui.) Fin de la citation.

Le Sheikh Hamad Ibn Ibrahim Al-'Outhmaan explique dans son livre ***Zajroul-Moutahaawin***, pages 21-22, que la divergence fait partie des choses qui entrent dans la volonté reliée à la prédestination et à la création, il dit :

(Il n'y a pas de doute qu'Allah a décrété et voulu la divergence (Al-Khilaaf) dans la création, comme Allah dit : **(Et si ton Seigneur avait voulu, Il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord (entre eux,) sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'Il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit: ‹Très certainement, Je remplirai l'Enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble›.)** Houd : 118-119.

Et comme le messager d'Allah ﷺ a dit : ***«… Car celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de divergence…»***

Et il dit ﷺ : ***«Ma Oummah se divisera en 73 sectes…»***

Certains ignorants se basent sur ces preuves pour dire que nous devons accepter la divergence et s'y soumettre, car Allah l'a voulue! Et cela créé de la confusion chez ceux qui ne font pas de distinction entre ce qu'Allah a voulu et décrété dans la création et ce qu'Il a voulu et décrété dans sa révélation.

La divergence fait partie de ce qu'Allah a décrété et voulu dans la création pour une sagesse profonde; c'est-à-dire, pour distinguer le Mouttabi' (celui qui suit la révélation) du Moubtadi' (celui qui fait des Bid'ahs dans la religion), et pour que le Mouttabi' établisse le Jihaad (Al-Moujaahadah) contre le Moubtadi' avec la preuve et la clarification.

La divergence est donc comparable à la mécréance (Al-Koufr) du fait qu'Allah l'a voulu dans le sens qu'Il l'a créé (Kawnan). Allah ne l'aime pas, mais Il l'a voulu dans sa volonté créationelle et dans sa prédestinée.

L'Imam Mohammad Ibn Hazm dit : (Allah a mentionné dans son livre que la divergence n'est pas de Lui. Cela signifie qu'Il ne l'agréé pas et qu'il l'a uniquement voulu par sa volonté créationelle. De la même manière qu'Il a voulu l'existence du Koufr et des autres péchés.)

De l'a même manière qu'il n'est pas possible qu'un musulman soit satisfait de la mécréance, il doit ne pas être satisfait de la divergence.) Fin de la citation.

Après avoir bien compris ces explications au sujet de la prédestination, de la volonté d'Allah et des actions des créatures, nous pouvons maintenant comprendre que la divergence et la diversité des religions, de même que la division dans la religion font partie de la volonté d'Allah et qu'Allah l'a voulu dans sa volonté céationnelle, mais qu'Il déteste ces différentes religions et sectes, tout comme Il déteste le Koufr et le Shirk, les Bid'ahs et les péchés. Cela est bien simple à comprendre pusqu'Allah a ordonné aux hommes de s'unir sur la vérité et leur a interdit la division dans la religion par sa révélation et par la bouche de son messager ﷺ. La shari'ah est claire à ce sujet et les gens de Ahlous-Sounnah n'utilisent pas la prédestination comme excuse pour contredire la Shari'ah. Ils suivent la Shari'ah et croient en la prédestination.

Les sectes qui ont dévié au sujet du Qadar et de la volonté Divine :

Les gens de Bid'ah ont contredit la croyance de Ahlous-Sounnah wal-Jamaa'ah au sujet de la prédestination. Ils se sont donc divisés en deux groupes extrêmes qui s'opposent :

1-La secte des Qadariyyahs : Ce sont les Mou'tazilahs et les Shi'ahs et ceux qui sont sur leur voie. Ce sont ceux qui nient la prédestination. Ils croient que les hommes sont indépendants dans leurs actions et que rien n'est prédestinés.

2-La secte des Jabriyyahs : Ce sont les Jahmiyyahs, les Ash'ariyyahs et les Soufis qui croient en Wahdatoul-Woujoud, qui affirment la prédestination de manière exagérée. Ils nient à l'homme sa volonté et sa capacité d'agir et attribuent toutes les actions des hommes à Allah.

Chacune de ces sectes a pris une position opposée à l'autre, tandis que la voie des gens de la Sounnah se situe entre ces deux extêmes. **Le Sheikh Mohammad Baa Karim Mohammad Baa 'Abdullah** explique les positions des gens de Bid'ah et la position des gens de la Sounnah au sujet de la signification de la volonté d'Allah et de ce qu'Il aime et agréé dans son livre, ***Wasatiyyatou Ahlis-Sounnati baynal-Firaq***, Il dit à la page 382-386 :

(On a déjà expliqué que la volonté d'Allah est un des 4 degrés de la foi en Al-Qadar et qu'il est nécessaire de croire que ce qu'Allah veut est et ce qu'Il ne veut pas n'est pas.

Il est bien connue que dans le monde, il se produit de l'obéissance, de la foi, du bien, de la vertue et de la bonté. Tout comme il se produit des péchés, de la mécréance et du mal. Alors est-ce que tout cela se produit par la volonté d'Allah? Le bien et le mal? La foi et la mécréance, l'obéissance et le péché?

Et si on dit : que tout cela a été voulu d'Allah, et qu'Il l'a décrété et prédestiné, est-ce qu'Il l'aime et l'agréé ou est-ce qu'Il deteste le Koufr le péché et le mal qui se produit?

Si on dit qu'Il aime et agréé cela, comment peut-Il blâmer les hommes et les punir pour cela?

Et si on dit qu'Il déteste cela, comment peut-il le vouloir, le décréter et le prédestiner alors qu'il le déteste?

Face à ces questionnements et ces problématiques, les positions des sectes se sont multipliées et elles se sont égarées à se sujet. Tandis qu'Allah a guidé les gens qui se sont accrochés à son livre et a la Sounnah de son messager ﷺ dans ce sur quoi elles ont divergé de la vérité.

1-Les Mou'tazilah ont dit :

Tout ce qu'Allah a voulu est aimé et agréé d'Allah. Ils ont donc placé la volonté et l'amour d'Allah à égalité et en ont fait une seule et même chose.

Puis ils ont dit : Allah n'aime pas le Koufr, les péchés et la désobéissance, donc Il ne les veut pas. Ils ont donc fait sortir les péchés de ce qui entre dans la volonté absolue d'Allah.

2-Les Jabriyyahs :

Les Jabbriyyahs se divisent en deux groupes : Les Jabriyyahs pures (Les Jahmiyyahs) et les Jabriyyah intermédiaires (Les Ash'ariyyahs).

Les Jabriyyahs pures ont dit :

La création toute entière est sous le décret d'Allah et sa prédestination, et Allah est le Créateur et celui qui fait réellemt nos actions. Puisque l'homme est contraint dans ses actions et qu'il n'a pas de pouvoir ni de volonté. Tout ce qui se produit dans l'univers est aimé et agréé d'Allah, que ce soit la foi ou la mécréance. Ils ont donc mis à égalité la volonté, l'amour et l'agrément. C'est pourquoi ils se basent sur la prédestination pour justifier les péchés. Ils disent : (**‹Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus**) Al-An'aam : 158.

Les Jabriyyahs intermédiaires (Les Ash'ariyyahs) ont dit :

Il est bien connu que les Ashaa'irahs n'affirment que 7 attributs (d'autres disent 13, d'autres 21, d'autre 50 etc.) et qu'ils déforment le sens des attributs qu'ils n'affirment pas sans preuves. Pour eux, l'amour et l'agréement sont interprétés par la volonté, car ils déforment le sens réel de l'amour et de l'agréement d'Allah. Alors puisqu'il disent que tout ce qui se produit dans le monde est voulu d'Allah, y compris la mécréance et le péché, est-ce qu'ils disent qu'Allah aime et agréé ces choses? Leurs Imams se sont contredit à ce sujet et ils ont été très perturbés par cette question. Mais en conclusion, ils ont affirmé que l'amour c'est la volonté.

Les gens de la Sounnah ont dit :

La volonté d'Allah n'a pas la même signification que son amour et sont agréement, il faut donc distinguer entre les deux.

La volonté (Al-Iraadah) dans le Qor'an est de deux catégories :

1-La volonté qui est reliée à la révélation, l'ordre et la la religion (Al-Iraadah Ash-Shar'iyyah Al-Amriyyah Ad-Diiniyyah) :

C'est la volonté qui implique la signification de l'amour et de l'agréement d'Allah. Comme Allah le dit : **(Allah veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la difficulté pour vous)** Al-Baqarah : 185. Et Il dit : **(Et Allah veut accueillir votre repentir. Mais ceux qui suivent les passions veulent que vous incliniez grandement (vers l'erreur comme ils le font). Allah veut vous alléger (les obligations) car l'homme a été créé faible.)** An-Nissa : 27-28.

2-La volonté qui est reliée à la prédestination et la création (Al-Iraadah Al-Qadariyyah Al-Kawniyyah, Al-Khalqiyyah) :

C'est la volonté qui a le sens de la volonté absolue d'Allah (Al-Mashii-ah) et qui englobe toutes les choses qui existent. Comme la volonté mentionnée dans les versets quand Allah dit : **(mais Allah fait ce qu'il veut)** Al-Baqarah : 253. Et Il dit : **(Et mon conseil ne vous profiterait pas, au cas où je voulais vous conseiller, et qu'Allah veuille vous égarer.)** Houd : 34. Et il dit : **(Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel.)** Al-An'aam : 125.

Les gens de la Sounnah ont dit : Même si Allah veut les péchés dans la volonté reliée à la création et à la prédestination, Il ne l'aime pas, ne l'agréé pas et ne l'ordonne pas. En fait, Allah deteste et haït les péchés et Il les interdit. Voilà la position des Salafs et des Imams à l'unanimité.

Ils distinguent entre la volonté d'Allah qui implique son amour et son agréement et sa volonté dans sa création et dans sa prédestination qui n'implique pas l'amour et l'agréement.

C'est donc par cette distinction entre les deux volontés que se distingue la position de Ahous-Sounnah par rapport aux deux sectes : Les Qadariyyahs (Mou'tazilahs) et les Jabriyyahs (pures et intermédiaires) qui ont confondu entre la volonté (Al-Mashii-ah et Al-Iraadah) et l'amour et l'agréement. Les Mou'tazilahs se sont égarés en disant qu'il se produit dans la création ce qu'Allah ne veut pas. Et les Jabriyyahs ont péri en disant que le Koufr, le Shirk et les péchés sont aimés et agréé par Allah.

L'origine de l'erreur des deux sectes vient du fait qu'elles ont confondu entre la volonté (Al-Mashii-ah et Al-Iraadah) et l'amour et l'agréement et qu'elles ont donné à la volonté d'Allah la signification de l'amour et de l'agréement d'Allah.) Fin de la citation avec quelques petites modifications.

Le Sheikh Mohammad Ibn Salih Al-'Outhaymine explique ce point important dans un résumé d'un des livres de l'Imam Ibn Taymiyyah, qui s'intitule ***Taqriib At-Tadmouriyyah***. Le Sheikh dit entre les pages 105-106 :

(Lorsqu’il est devenu clair que l’homme doit croire en Al-Qadar et croire en la révélation, sache que les gens se sont divisés en deux groupes par rapport à cette question :

__**Le premier groupe :**__ Ce sont les gens de la guidance et du succès. Ceux qui ont cru en le décret et en la prédestination d’Allah selon les quatre degrés, comme nous l’avons expliqué précedemment. Ceux qui croient également en la révélation d’Allah et qui se tiennent sur son ordre et son interdiction et qui croient en ce que cela implique comme récompense. Et ceux qui ne cherchent pas à utiliser ce qu’Il a prédestiné comme argument contre sa révélation ou ce qu’Il a révélé contre Sa prédestination. Et qui ne cherchent pas à faire apparaître en cela une contradiction de la part du Créateur. Et ceux-là sont les gens de la vérité, ceux qui ont réalise le degré de : **(C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours.)** Al-Faatihah : 5. et ceux qui ont cru en ce qui est impliqué par la parole d’Allah lorsqu’Il dit : **(La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui.)** Al-A’raaf : 54.

__**Le deuxième groupe :**__ Ce sont les gens de l’égarement et de la perdition, qui contredisent la Jamaa’ah. Et ils sont divisés en trois sectes : 1-Majousiyyah, 2-Moushrikiyyah et 3-Iblisiyyah.

1-Al-Majousiyyah (L’attitude des Majouss) : Ce sont les Qadariyyahs, ceux-là ont cru en la Shari’ah d’Allah, mais qui ont nié sa prédestination. Les extrémistes parmi eux vont même jusqu’à nier la science d’Allah. Et ils ont dit : Allah n’a pas prédestiné les actions des hommes et il ne connait pas nos actions avant qu’elles se produisent. Et ils ont nié qu’elles se produisent par la prédestination d’Allah et qu’elles soient créées par Lui. Ce sont les Mou’tazilahs et ceux qui sont d’accord avec eux. Leur position est fausse selon les preuves que nous avons mentionnées dans l’explication des 4 degrés du Qadar.

2-Al-Moushrikiyyah (L’attitude des Moushrikines) : Ce sont ceux qui ont affirmé la prédestination d’Allah et qui l’utilisent comme argument pour opposer la révélation. Comme Allah le dit dans le verset suivant : **(Ceux qui ont commis le Shirk diront: ‹Si Allah avait voulu, nous n’aurions pas commis de Shirk, et nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré interdit.› Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs (les messagers) jusqu'à ce qu'ils eurent goûté Notre rigueur.)** Al-An’aam : 148.

3-Al-Iblissiyyah (L’attitude d’Ibliss) : Ce sont ceux qui affirment les deux, la prédestination et la révélation, mais qui considèrent que c’est une contradiction de la part d’Allah. Il ont donc insulté Allah dans sa Sagesse. Ils disent : comment Allah peut-il ordonner et interdire des choses à ses serviteurs, alors qu’Il a prédestiné ce qu’il a prédestiné et qui peut être en contradiction avec ce qu’Il leur a ordonné et interdit de faire. N’est-ce pas là une contradiction totale et un comportement qui nie toute Sagesse? Ceux-là sont les adeptes d’Ibliss, car il a argumenté contre l’ordre d’Allah de cette manière lorsqu’Allah lui a ordonné de se prosterner à Adam. Ibliss a dit : **(‹Je suis meilleur que lui: Tu m'as créé de feu, alors que Tu l'as créé d'argile›.)** Al-A’raaf : 12.

La réfutation de ces deux groupes est bien connue parmi les réfutations de ceux qui cherchent à prendre le Qadar comme excuse pour désobéir à Allah.) Fin de la citation.

On remarque clairement dans les propos de Tariq qu’il croit qu'il faut respecter les fausses religions et les fausses croyances et qu’on ne doit pas se limiter à les tolérer! Il déclare également que la diversité des religions est de la volonté de Dieu et donc qu’il faut avoir du respect pour ces religions d’égarement.

En lisant le verset qu'il mentionne en entier et dans son contexte, on constate clairement que Tariq déforme le sens de ce verset pour lui faire dire le contraire de ce qu'il signifie. Allah dit :

(Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est venue. *A chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes Il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvres.* C'est vers Allah qu'est votre retour à tous; alors Il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, s'ils refusent (le jugement révélé) sache qu'Allah veut les affliger [ici-bas] pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Est-ce donc le jugement du temps de l'Ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme?) Al-Maaidah : 48-50.

Premièrement : le verset affirme que le Qor'an est descendu en toute vérité et qu'il vient confirmer ce qui est révélé avant et pour prendre le dessus sur les révélations précédentes.

Deuxiement : l'ordre de juger entre eux selon la révélation et de ne pas suivre leurs passions qui sont loin de la vérité.

Troisièmement : ensuite il y a la confirmation de juger parmi eux selon la révélation et de ne pas suivre leurs passions et de prendre garde qu'ils cherchent de nous éloigner d'une partie de la révélation.

Quatrièment : S'ils refusent le jugement, c'est en fait une punition qu'Ils subissent à cause de leurs péchés!

Pourquoi Tariq Ramadaan n'a-t-il pas mentionné le contexte du verset? Et pourquoi ne mentionne t-il jamais les paroles des savants de Tafsirs reconnus? Bien entendu, il ne veut pas que les gens sache qu'il est en train de mentir à propos d'Allah et de sa religion.

Voyons voir d'autres versets qu'il cite sans les comprendre :

(Les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante). Puis, (après leurs divergences,) Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs; et Il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais, ce sont ceux-là mêmes à qui il avait été apporté, qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité! Puis Allah, de par Sa Grâce, guida ceux qui crurent vers cette Vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui Il veut vers le chemin droit.) Al-Baqarah : 213.

(Et si ton Seigneur avait voulu, Il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord (entre eux,) sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'Il les a

créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit: ‹Très certainement, Je remplirai l'Enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble›.) Houd : 118-119.

(Ceux qui ont associé diront: ‹Si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné des associés, nos ancêtres non plus et nous n'aurions rien déclaré interdit.› Ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs (les messagers) jusqu'à ce qu'ils eurent goûté Notre rigueur. Dis: ‹Avez-vous quelque science à nous produire? Vous ne suivez que la conjecture et ne faites que mentir›. Dis: ‹L'argument décisif appartient à Allah. S'Il avait voulu certainement Il vous aurait tous guidés.(sur le droit chemin) Dis: ‹Amenez vos témoins qui attesteraient qu'Allah a interdit cela.› Si ensuite ils témoignent, alors toi, ne témoignent pas avec eux et ne suis pas les passions de ceux qui traitent de mensonges Nos signes et qui ne croient pas à l'au-delà, tandis qu'ils donnent des égaux à leur Seigneur.) Al-An'aam : 148-150.

(Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Point de divinité autre que Lui. Et écarte-toi des Moushrikines. Si Allah voulait, ils n'auraient pas commis le Shirk! Mais Nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux; et tu n'es pas leur garant.) Al-An'aam : 106-107.

(Et ils dirent: ‹Si le Tout Miséricordieux avait voulu, nous ne les aurions pas adorés›. Ils n'en ont aucune connaissance; ils ne font que se livrer à des conjectures.) Az-Zoukhrouf : 20.

(Et quand on leur dit: ‹Dépensez de ce qu'Allah vous a attribué›, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru: ‹Nourrirons-nous quelqu'un qu'Allah aurait nourri s'Il avait voulu? Vous n'êtes que dans un égarement évident›.) Yaa-sin : 47.

Dans ces versets, il est bien clair que la volonté qui est mentionnée est la volonté dans la création et dans la prédestination d'Allah et non Sa volonté dans sa révélation et dans ses ordres religieux. Mais les gens de Bid'ah sont dans l'égarement à ce sujet. Tout ce qui se produit dans l'univers ne se produit que par la Volonté d'Allah. Rien ne peut aller contre Sa Volonté, car Il est le Tout Puissant et qu'Il a le pouvoir absolu sur toute chose! Mais le fait qu'Allah ait décrété une chose et qui l'ait voulu et prédestiné ne signifie pas du tout que nous devions respecter cette chose ou l'aimer. Car Allah a voulu et a permis que certaines choses existent même s'Il ne les aime pas, pour une sagesse et dans le but de nous tester! Allah dit :

(Si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. Cependant, Il n'agrée pas de Ses serviteurs la mécréance (Al-Koufr). Et si vous êtes reconnaissants, Il l'agrée pour vous.) Az-Zoumar : 9.

Les preuves du Qor'an et de la Sounnah qu'Allah a interdit le Koufr et le Shirk, et les fausses religions :

Allah dit : **(Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam.)** Aalou 'Imraan : 19.

Allah dit aussi : **(Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants.)** Aalou 'Imraan : 85.

Allah dit : **(Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous.)** Al-Maaidah : 5.

Allah dit : **(Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige Sa punition à ceux qui ne croient pas.)** Al-An'aam : 125.

On peut également rajouter, que le Shirk est le plus grand de tous les péchés et que celui qui commet le Shirk est un Kafir et qu'il sera en Enfer pour l'éternité. Car le Shirk est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt sans s'en repentir. Cela est vrai pour les juifs, les chrétiens et tous les hommes, même les musulmans.

Allah dit à ce sujet :

(Certes, Allah ne pardonne pas qu'on commette le Shirk avec Lui (qu'on lui donne des associés dans l'adoration). Mais, à part le Shirk, Il pardonne à qui Il veut tout autre péché. Et quiconque commet le Shirk avec Allah (offre des partenaires à Allah dans l'adoration) commet un énorme péché.) An-Nisa : 48.

Et Il dit :

(Certes, Allah ne pardonne pas qu'on commette le Shirk avec Lui (qu'on lui donne des associés dans l'adoration). A part le Shirk, Il pardonne à qui Il veut, tous autres péchés. Quiconque commet le Shirk (donne des associés dans l'adoration) à Allah s'égare, très loin dans l'égarement.) An-Nisa : 116.

Et Il dit :

(Mais s'ils avaient fait le Shirk, alors, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain.) Al-An'aam : 88.

Et Il dit :

(En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé : « Si tu commets le Shirk, ton œuvre sera certes vaine; et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants ») Az-Zoumar : 65-66.

Et Il dit :

(Quiconque commet le Shirk (associe à Allah d'autres divinités dans l'adoration), Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs !) Al-Ma-idah : 72.

Et Il n'y a pas de doute que les juifs et les chrétiens pratiquent de nombreuses formes de Shirk dans les trois catégories de Tawhid. Ils ont de nombreuses formes de Shirk dans le **Tawhid Ar-Rouboubiyyah** (l'unicité d'Allah dans sa Souveraineté), le **Tawhid Al-Oulouhiyyah** (l'unicité d'Allah dans son adoration) et dans le **Tawhid Al-Asmaa was-Sifaat** (l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs).

Sans oublier qu'Allah déclare les gens du Livre (les juifs et les chrétiens) Kouffars dans plusieurs versets dans le Qor'an, et pour différentes raisons.

Allah dit dans la dernière Sourate qui fut révélée du Qor'an :

(Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humilies.) Tawbah : 29.

Allah dit aussi :

(Ceux qui ont mécru (Al-Ladhina Kafarou) parmi les gens du Livre, ainsi que les Moushrikines iront au feu de l'Enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.) Al-Bayyinah : 6.

Allah dit aussi :

(Certes sont mécréants ceux qui disent: ‹Allah, c'est le Messie, fils de Marie!› - Dis: ‹Qui donc détient quelque chose d'Allah (pour L'empêcher), s'Il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre?... A Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux›. Il crée ce qu'Il veut. Et Allah est Omnipotent.) Al-Maa-idah : 17.

Allah dit :

(Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: ‹En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie.› Alors que le Messie a dit: ‹Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur›. Quiconque associe à Allah (d'autres divinités) Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs! Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent: ‹En vérité, Allah est le troisième de trois.› Alors qu'il n'y a de divinité qu'Une Divinité Unique! Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux.) Al-Maa-idah : 72-73.

Allah dit :

(Les Juifs disent : «Uzayr est fils d'Allah» et les Chrétiens disent : «Le Christ est fils d'Allah». Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse ! Comment s'écartent-ils (de la vérité) ? Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent. Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever Sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants.) At-Tawbah : 30-32.

Allah dit :

(Et les Juifs disent: ‹La main d'Allah est fermée!› Que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit. Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes: Il distribue Ses dons

comme Il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance.) Al-Maa-idah : 64.

Allah dit :

(Dis: ‹Ô gens du Livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux versets d'Allah (Al-Qor'an), alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites?› Dis: ‹Ô gens du Livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse, alors que vous êtes témoins de la vérité!› Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites.) Aalou 'Imraan : 98-99.

Et le prophète ﷺ a dit : ***« Les prophètes étaient envoyés pour leur peuple en particulier et j'ai été envoyé à l'humanité toute entière»*** Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim.

Et il a dit ﷺ : ***« Par celui qui tient mon âme dans sa main! Personne de cette Oummah, qu'il soit juif ou chrétien, n'entend parler de moi, puis ne meurt sans avoir cru au message avec lequel j'ai été envoyé, excepté qu'il sera parmi les gens du feu. »*** Rapporté par Mouslim. Et les versets et les Hadiths à ce sujet sont nombreux.

Les preuves du Qor'an et de la Sounnah qui montrent qu'Allah n'aime pas la diversité religieuse, la divergence et la division et qu'Il nous interdit de nous diviser dans la religion :

Allah dit**: (Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'Il avait enjoint à Noé, ce que Nous t'avons révélé, ainsi que ce que Nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus: ‹Etablissez la religion; et n'en faites pas un sujet de division›. Ce à quoi tu appelles les associateurs leur parait énorme.)** Shoura: 13-15.

Certes l'unité et l'union leur parait une chose énorme car ils ont trop de passions et de divinités différentes a satisfaire, alors ils ne peuvent même pas imaginer s'unir sur la vérité!

Allah dit aussi : **(O les croyants! Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. Et cramponnez-vous tous ensemble au ‹Habl› (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous: lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos coeurs. Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères.)** Ala 'Imraan: 102-103.

Allah dit : **(Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment.)** Ala 'Imraan : 105.

Allah dit: **(Ceux qui émiettent leur religion et se divisent en sectes, de ceux- là tu n'es responsable en rien: leur sort ne dépend que d'Allah. Puis Il les informera de ce qu'ils faisaient.)** Al-An'aam: 159.

Allah dit aussi: **(et ne soyez pas parmi les associateurs, parmi ceux qui ont divisé leur religion et sont devenus des sectes, chaque parti exultant de ce qu'il détenait.)** Roum: 31-32.

Allah dit aussi: **(‹Et voilà Mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc; et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de Sa voie.›)** Al-An'aam: 153.

Allah dit aussi: **(Les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante). Puis, (après leurs divergences,) Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs; et Il fit descendre avec eux le Livre contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais, ce sont ceux-là mêmes à qui il avait été apporté, qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de rivalité! Puis Allah, de par Sa Grâce, guida ceux qui crurent vers cette Vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui Il veut vers le chemin droit.)** Al-Baqarah: 213.

Allah dit aussi: **(Cette communauté, la votre, est une seule communauté, tandis que Je suis votre Seigneur. Craignez-Moi donc,›. Mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Laisse-les dans leur égarement pour un certain temps.)** Al-Mou'minoun: 52-53.

Allah dit aussi: **(Et si ton Seigneur avait voulu, Il aurait fait des gens une seule communauté. Or, ils ne cessent d'être en désaccord (entre eux,) sauf ceux à qui ton Seigneur a accordé miséricorde. C'est pour cela qu'Il les a créés. Et la parole de ton Seigneur s'accomplit: ‹Très certainement, Je remplirai l'Enfer de djinns et d'hommes, tous ensemble›.)** Houd: 118-119.

Allah blâme les gens des communauté précédentes qui se sont divisées:

Allah dit: **(Parmi ces messagers, Nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé; et Il en a élevé d'autres en grade. A Jésus fils de Marie Nous avons apporté les preuves, et l'avons fortifié par le Saint-Esprit. Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entre- tués, après que les preuves leur furent venues; mais ils se sont opposés: les uns restèrent croyant, les autres furent mécréants. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entre- tués; mais Allah fait ce qu'il veut.)** Al-Baqarah: 253.

Allah dit aussi: **(Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Ceux auxquels le Livre a été apporté ne se sont disputés, par agressivité entre eux, qu'après avoir reçu la science. Et quiconque ne croit pas aux signes d'Allah... alors Allah est prompt à demander compte!)** Ala 'Imraan:19.

Allah dit aussi: **(Certes, Nous avons établi les Enfants d'Israël dans un endroit honorable, et leur avons attribué comme nourriture de bons aliments. Par la suite, ils n'ont divergé qu'au moment où leur vint la science. Ton Seigneur décidera entre eux, au Jour de la Résurrection sur ce qui les divisait.)** Younous: 93.

Allah dit: **(Ils ne se sont divisés qu'après avoir reçu la science et ceci par rivalité entre eux. Et si ce n'était une parole préalable de ton Seigneur pour un terme fixé, on aurait certainement tranché entre eux. Ceux à qui le Livre a été donné en héritage après eux sont vraiment à son sujet, dans un doute troublant.)** Shoura: 14.

Allah dit aussi: **(Nous avons effectivement apporté aux Enfants d'Israël le Livre, la sagesse, la prophétie, et leur avons attribué de bonnes choses, et les préférâmes aux autres humains [leurs contemporains]; Et Nous leur avons apporté des preuves évidentes de l'Ordre. Ils ne divergèrent qu'après que la science leur fut venue, par agressivité entre eux. Ton Seigneur décidera parmi eux, au Jour de la Résurrection, sur ce en quoi ils divergeaient. Puis Nous t'avons mis sur la voie de l'Ordre [une religion claire et parfaite]. Suis-la donc et ne suis pas les passions de ceux qui ne savent pas. Il ne te seront d'aucune utilité vis-à-vis d'Allah. Les injustes sont vraiment alliés les uns des autres; tandis qu'Allah est le Protecteur des pieux.)** Al-Jaathiyah: 16-18.

Il il y a plein de Hadith du prophète paix et salut sur lui qui nous ordonne de nous unir et d'être avec la Jamaa'ah:

Le prophète paix et salut sur lui a dit: ***«Je vous ordonne de rester avec la Jamaa'ah, car la Main d'Allah est sur la Jamaa'ah».*** Rapporté par Ibn Abi ‘Asim dans As-Sounnah et déclaré Sahih par le Sheikh Al-Albaani.

Dans un autre Hadith il dit: ***«Car le Shaytaan est avec celui qui reste seul, mais il est plus éloigné de deux personne ensemble.»*** Rapporté par Ibn Abi ‘Asim dans As-Sounnah et déclaré Sahih par le Sheikh Al-Albaani.

Le prophète paix et salut sur lui a dit: ***«Celui qui voit de son chef ce qu'il n'aime pas, qu'il patiente, car s'il se sépare de la distance d'un main de la Jamaa'ah, il a enlevé le collier de l'Islam de son cou. »*** Rapporté par At-tirmidhi et Ahmad et il est déclaré Sahih par Sheikh Al-Albaani.

Et le prophète paix et salut sur lui a dit: ***«Celui qui vous vient alors que vous êtes sous le pouvoirs d'un homme d'entre vous et qu'il veut diviser votre Jama'ah, alors frappez-lui le cou avec un épée qui qu'il soit!»*** Rapporté par Mouslim.

Et le prophète paix et salut sur lui a dit: ***«ma Oummah se divisera en 73 sectes, elles sont toutes dans le feu de l'enfer excepté une seule.»*** Les Compagnons dirent : De qu'elle secte s'agit-il, ô messager d'Allah? Il dit : ***«Celle qui suivra ce que je suis aujourd'hui, ainsi que ce que suivent mes compagnons***.» Et dans une autre version : ***«C'est la Jamaa'ah»*** (c'est-à-dire, le groupe). Ce Hadith est Sahih voir As-Sahihah du Sheikh Al-Albaani, le Hadith no. 204.

Et il a dit aussi: ***«Celui d'entre vous qui vivra verra beaucoup de désaccords, alors je vous conseille de suivre ma Sounnah et la Sounnah de mes successeurs bien guidés, mordez dedans avec vos molaires»*** Hadith rapporté par Abou Daou, At-Tirmidhi, Ibnou Maajah et d'autres. Il est authentifié par le Sheikh Al-Albaani dans Irwaa Al-Ghaliil et dans As-Sahihah no. 937.

Et aussi: ***«Un groupe de ma Oummah demeurera toujours victorieux sur la vérité, jusqu'a l'Heure du Jugement »*** Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim.

Tous ces versets et ces hadiths prouvent qu'Allah n'aime pas les religions des Kouffars ainsi que les Kouffars et qu'Il veut de nous l'adoration et l'obéissance dans l'Islam. Et on comprend également dans ces versets et ces Hadiths qu'Allah nous interdit de nous diviser dans la religion et qu'Il n'agréé pas de la divergence et de la diversité religieuse et nous ne devons donc pas la respecter.

Il est donc clair que Tariq Ramadan a contredit la croyance des gens de la Sounnah dans ses paroles et qu'il dit des choses très dangereuses qui peuvent être une grande source d'égarement pour les musulmans. Qu'Allah le guide et nous préserve de ses égarements.

Wallahou A'lam!

Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti

Jeudi 5 Mars 2009, Montréal, Québec, Canada.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Tariq Ramadan et la Da'wah : « On s'en fiche qu'ils acceptent l'Islam! »

La question de la Da'wah est un autre sujet dans lequel la position de Tariq Ramadan contredit le Qor'an et la Sounnah et la voie des Salafs Salihs et dans laquelle il défend la position des gens de Bid'ah. Tandis que les missionnaires chrétiens activent leur Da'wah au maximum dans les pays musulmans, Tariq de son côté est contre la Da'wah! Pas étonnant, car c'est la position des Soufis en général! Ils ne font de Da'wah à personne puisqu'ils croient que tout le monde est croyant! Voici quelques citations à ce sujet :

1-Tariq dit (CC (36) 2 - 28min 46) : « …Soyez des êtres de service. Dieu Il vous dit : ta soumission à ma volonté, c'est de servir tous les hommes dans leurs besoins. Soyez ces gens-là. Au lieu de faire des grands discours sur : acceptez l'Islam. **On s'en fiche qu'ils acceptent l'Islam**… »
https://www.box.net/shared/static/07g6nxvu1q.mp3

2-Tariq dit (QA (28) 2 - 15min 05) : « …Et transmettre le message, c'est-à-dire en être les témoins. Raison pour laquelle, petite parenthèse, **je ne traduis plus, pour ce qui me concerne, Da'wah par prédication**. En fait dans notre esprit, si on traduit Da'wah par prédication… dans l'esprit des chrétiens... dans l'esprit de tous les missionaires, la prédication c'est le prosélytisme. **Or nous savons très bien que nous n'avons pas le droit au prosélytisme**. Nous sommes des témoins. Nous transmettons le message, puis Allah (Subhaanahou wa Ta'aala) transforme les cœurs. Nous sommes des témoins. **Je traduis aujourd'hui Da'wah par : porter témoignage. Je porte témoignage là où je suis. Et c'est Ad-Da'wah… c'est ça… comment porter témoignage? Je ne peux pas changer ton coeur. Mais je peux atteindre ton esprit.** Et je porte témoignage de ma présence positive et de ma contribution dynamique à cette société… »
https://www.box.net/shared/static/c6sqtul8n2.mp3

3-Tariq dit (Tariq dit (QA (04) 2 - 00min 23) : « …Sur la compréhension de… la particularité, la spécificité de la présence des… des musulmans en Europe… euh… **nous avons fait le choix de Dar Ash-Shahaadah. C'est-à-dire : la maison du témoignage.** Certes l'ensemble de la terre peut apparaître comme un espace où l'on témoigne… euh… de notre présence. Mais peut-être y'a-t-il une particularité plus grande, dans… euh… cette époque de… cette mondialisation, de cette complexification des repères, par rapport à la société et nation. De bien comprendre qu'au cœur de l'occident, Dar Ash-Shahaadah, cet espace du témoignage… où… prend une connotation particulière… et permet d'insister d'avantage, **d'éviter cette perception qu'on pourrait avoir avec d'autres formulations, que nous sommes là pour faire du prosélytisme… Non!** Nous sommes là d'abord pour témoigner et de le rappeler avec force, qu'à l'époque où effectivement… le… le monde est devenu complexe, les sociétées ne sont plus… euh… uniformisées dans leur culture et dans leur religion, de mettre en évidence cette dimension de la Shahaadah. Et, ce qui apparaît comme intéressant avec cette formule, c'est que Dar Ash-Sahaadah, c'est tout à la fois « Ash-Shahaadah », qui fait référence au Hadith du prophète ('Alaihis-Salatou was-salam) qui dit **qu'un jour il y aura des êtres qui ne sauront de leur religion que cela** : La Ilaaha Illallah, Mohammadoun rasouloullah. Ca c'est là Shahaadah, c'est-à-dire l'attestation de foi qui dit : qu'il n'y est d'un dieu que Dieu, et que Mohammad ('Alaihis-salaatou

was-Salaam) est son envoyé. Et bien cette perception là de la Shahaadah qui constitue le cœur, l'essence, le pilier, la force et la lumière de notre identité et en même temps, faisant appel avec la même formulation : (Li Takounou Shouhadaa-a 'Alan-Naass…) »
https://www.box.net/shared/static/b3jr8xxphm.mp3

4- Tariq dit (QA (39) 1 - 02min 20) : « …Certains vous interpellent et… vous interpellent franchement : « En fait votre but, quel est-il? Islamiser l'Europe…? Vous voulez que tout le monde devienne musulman…? Votre projet c'est ça…? » **Et certains musulmans quand on leur pose cette question, leur réponse n'est pas tout à fait claire. Elle n'est pas claire. Est-ce qu'il s'agit de rester musulman et de porter témoignage? Ou est-ce qu'il s'agit de venir là en conquérant, pensant que l'avenir serait à l'imposition.** Comme certains de… euh… musulmans, en Angleterre, ont dit : « Nous ne cesserons notre activité en Europe, que quand nous aurons planté le drapeau de l'Islam sur le 10 Downing street. Et là, c'était au… à 20h sur la BBC. Ça a effrayé plus d'un télétespec… d'un téléspectateur. Nous avons à répondre pour nous même d'abord… »
https://www.box.net/shared/static/rp3jbvqdi5.mp3

5-Tariq dit (HC (06) 1 - 08min 30) : « …**Innallaha yahdi man yasha (Allah guide qui Il veut). Toi, non! Qui? Dieu! Tais-toi. Tais-toi sur ce qui dépasse le cadre… Et ça ça devrait être une règle les frères. Les sœurs ça devrait être une règle, Faites attention à ça. Faites attention de ne pas faire ce qui justement ne nous est pas possible : aller plus loin que ce que Dieu nous permet. Et souvenez-vous du prophète ('alaihis-Salatou was-salam) : venez et priez là! Priez! Priez au nom du dieu auquel vous croyez.** Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu l'avait voulu, vous seriez musulmans! Et je serais chrétien peut-être! Mais Dieu ne l'a pas voulu. Vous êtes chrétiens, c'est Dieu qui le veut. Priez! Et c'est Dieu qui décide après. **C'est ça, qu'on devrait avoir dans nos relations avec les gens du livre…** »
http://www.box.net/shared/static/0bofv0bp6v.mp3

6- Tariq dit (HC (06) 1 - 08min 01) : « … **Parce que n'importe quel juif, n'importe quel chrétien qui lit le Qor'an avec les yeux de la raison va trouver des contradictions.** Et comment vous allez faire vous, pour lui expliquer qu'il n'y en a pas de contradiction? Vous allez lui parler avec le cœur? Il va pas voir! Puisque lui, ca lui parle pas. **Parce que pour que ça lui parle, vous savez ce qu'il faut? Il faudrait quelque chose qui nous dépasse tous… que Dieu décide qu'il va voir**… »
https://www.box.net/shared/static/v86x82ko09.mp3

Dans ces quelques citations on peut remarquer que Tariq prétend que l'Islam interdit le prosélytisme. Il ne traduit plus le mot Da'wah par prédication, car dans l'esprit des Kouffars, le mot Da'wah, c'est le prosélytisme, qui est selon lui interdit en Islam! Alors il traduit le mot Da'wah par le mot Shahaadah! Mais il n'y a pas de doute que le mot Da'wah et le mot Shahaadah n'ont pas du tout la même signification. Il prétend également que si un Kafir lit le Qor'an avec les yeux de la raison, il y trouvera beaucoup de contradictions!

Le prophète ﷺ et son désir ardent de guider tous les hommes à l'Islam :

Contrairement à Tariq qui se fiche que les Kouffars de convertissent à l'Islam, le prophète Mohammad ﷺ ainsi que ses compagnons avaient un désir ardent et un grand zèle de voir les

hommes accepter le Tawhid et l'Islam et de les voir rejeter le Shirk et le Koufr. On voit cela clairement illustré dans les versets où Allah mentionne cette caractéristique du prophète ﷺ.

Allah dit :

(Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent.) Youssouf : 103.

Allah dit :

(Même si tu désirais ardemment qu'ils soient guidés... [Sache] qu'Allah ne guide pas ceux qui s'égarent. Et ils n'auront pas de secoureurs.) An-Nahl : 37.

Et Allah mentionne même que le messager ﷺ était triste de voir que les Kouffars rejetaient l'invitation à la vérité et il était triste et se consumait de chagrin et d'angoisse pour eux.

Allah dit :

(Ne t'afflige pas pour eux. Et ne sois pas angoissé à cause de leurs complots.) An-Nahl : 138.

Allah dit aussi :

(Que ton âme ne se répande donc pas en regrets pour eux: Allah est Parfaitement Savant de ce qu'ils fabriquent.) Fatir : 8.

Allah dit :

(Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours!) : Al-Kahf : 6.

Le prophète ﷺ a dit : ***« J'ai été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent « La Ilaaha Illallah, Mohammadoun Rasouloullah », (Rien ne mérite d'être adoré en dehors d'Allah et Mohammad est le messager d'Allah), et qu'ils établissent la Salat et qu'ils donnent la Zakat… »*** (Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim)

On voit bien la différence entre l'état du prophète ﷺ par rapport à la Da'wah et l'état des gens qui parlent de religion sans connaissance ni compréhension pour égarer les musulmans et les Kouffars! Ils parlent de l'Islam non pas selon le Qor'an et la Sounnah, mais selon ce que les Kouffars et Moushrikines veulent entendre. On n'a pas le droit de déformer l'Islam ou le sens des termes Islamiques qui sont dans le Qor'an et dans la Sounnah pour satisfaire les ennemis de l'Islam!

Est-ce que le prophète ﷺ a dit aux Sahabahs d'être des êtres de service sans faire la Da'wah? Où est-ce qu'Allah dit que la soumission à sa volonté est de servir tous les hommes dans leurs besoins sans Da'wah? Est-ce que tu veux comparer les musulmans aux missionnaires des Kouffars qui vont dans les pays pauvres pour attirer les gens faibles et pauvres à leur religion en leur donnant des biens matériels? Ne sais-tu pas que le plus grand service qu'un musulman peut rendre à un Moushrik ou à un Kafir, c'est de l'inviter au Tawhid et de lui clarifier les preuves et les arguments de L'Islam sur l'unicité d'Allah dans l'adoration! Tandis que d'aider les hommes

dans les affaires de la Dounya, sans leur transmettre les choses qu'ils doivent connaître de la foi et de la religion de vérité ne leur servira à rien au Jour de la résurrection.

Les deux catégories de guidance (Al-Houda) :

Dans plusieurs de ses conférences, Tariq mentionne le fait qu'Allah est celui qui guide et que par conséquent il ne faut pas faire de Da'wah aux Kouffars. Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique dans le ***Sharh Al-'Aqidah Al-Waasitiyyah***, à la page 8, que la guidance (Al-Houda) est de deux catégories. Il dit :

(**La guidance est de deux catégories :**

La première : La guidance dans le sens de la preuve et de l'explication (Ad-Dilaalah wal-Bayaan). Comme dans le verset : **(Et quant aux Thamoud, Nous les guidâmes; mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance.)** Foussilat : 17. C'est ce que fait le messager ﷺ comme dans la parole suivante d'Allah : **(Et en vérité tu guides vers un chemin droit)** Ash-Shouraa : 52.

La deuxième : La guidance dans le sens du succès et de l'inspiration (At-Tawfiiq wal-Ilhaam). C'est celle qui est niée au sujet du messager ﷺ et que personne n'a la capacité de donner excepté Allah. Comme Allah le dit : **(Tu (Muhammad) ne guides pas celui que tu aimes: mais c'est Allah qui guide qui Il veut. Il connaît mieux cependant les bien-guidés.)** Al-Qasas : 56.) Fin de la citation.

Ce qu'il faut comprendre dans cette explication du Sheikh, c'est qu'il y a le fait de guider quelqu'un en lui montrant le droit chemin, en lui expliquant les preuves, en lui clarifiant la vérité, et cela, il est possible aux hommes de le faire, en commençant par les messagers, les prophètes et les savants de l'Islam. Mais cela n'implique pas nécessairement que la personne à qui on explique ces preuves soit réellement guidée dans son cœur par Allah et qu'elle accepte la vérité et la suive. Tandis que la guidance qui vient d'Allah et que seul lui peut donner, c'est le fait de guider les cœurs, et de faire en sorte qu'une personne accepte les preuves et la vérité qui lui sont présentées et qu'elle les suive. Cette guidance est celle qui est niée par Allah pour les créatures et que seul Allah peut donner. L'Imam Ibnoul-Qayyim Al-Jawziyyah élabore sur ce sujet dans son merveilleux livre, ***Shifaa Al-'Aliil***, volume 1, page 210, Il dit :

(Le deuxième degré est le degré de la guidance dans l'orientation et dans la clarification pour les gens responsables de leurs actes. Cette sorte de guidance n'implique pas qu'on accède au succès ni qu'on suive la vérité, même si elle est une condition ou une part de cause dans la guidance. En fait, il se peut que la guidance reliée à ce degré ne soit pas obtenue parce que la cause n'est pas complète ou à cause d'un empêchement.

C'est pourquoi Allah dit : **(Et quant aux Thamoud, Nous les guidâmes; mais ils ont préféré l'aveuglement à la guidance.)** Foussilat : 17. Et Allah dit : **(Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'Il les a guidés, jusqu'à ce qu'Il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter.)** Tawbah : 115. Allah a donc guidés vers guidance de la preuve et de la clarification, mais ils n'ont pas suivi la guidance. Allah a donc fait de leur égarement une punition pour ne pas avoir

suivis la guidance après l'avoir connu. Puis lorsqu'ils se sont détournés de la guidance, Allah les a aveuglés de la guidance après qu'Il leur avoir montré.) Fin de la citation.

Les causes de la guidance et de l'égarement et la Sagesse d'Allah :

Allah est Celui qui guide et qui égare. Il guide qui Il veut et Il égare qui Il veut. Mais ce que Tariq oublie dans ses propos, c'est qu'Allah guide et égare selon Sa sagesse et Sa justice et que la guidance à des causes et que l'égarement à des causes. Allah n'égare pas celui qui cherche sincèrement à être guidé et qui respecte les causes de la guidance et il ne guide pas celui qui veut l'égarement et qui cours derrière l'égarement et qui suit les causes de l'égarement, car Il est Sage et Juste. L'Imam 'Abdur-Rahman As-Sa'di explique cela très clairement dans son Tafsir, ***Tayssir Al-Karim Ar-Rahman***, quand il explique le sens du verset 142 de Sourate Al-Baqarah, il dit :

(Et étant donné que la parole d'Allah : **(Il guide qui Il veut vers un droit chemin)** est sans restriction et de forme absolue, il faut donc comprendre ce verset général à la lumière des versets qui viennent clarifier et détailler sa signification. Car la guidance et l'égarement ont tous deux des causes dictées par la sagesse et la justice d'Allah. Et Allah nous informe dans plusieurs endroits de son Livre des causes de la guidance. Celles qui feront en sorte que si le serviteur les respecte, il obtiendra la guidance, comme Allah le dit : **(Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément)** Al-Maa-idah : 16.) Fin de la citation.

Il y a beaucoup de preuves dans le Qor'an qui indiquent que la guidance a des causes et que l'égarement a des causes aussi, comme par exemple les versets suivants :

Allah dit : **(Et quiconque croit en Allah, [Allah] guide son cœur.)** At-Taghaaboun : 11.

Allah dit : **(Et quant à ceux qui luttent pour Notre cause, Nous les guiderons certes sur Nos sentiers)** Al-'Ankabout : 69.

Allah dit : **(Par ceci (le Coran), Allah guide aux chemins du salut ceux qui cherchent Son agrément. Et Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par Sa grâce. Et Il les guide vers un chemin droit.)** Al-Ma-idah : 16.

Allah dit : **(Quant à ceux qui se mirent sur la bonne voie, Il les guida encore plus et leur inspira leur piété.)** Mohammad : 18.

Allah dit : **(Ô vous qui croyez! Craignez Allah et parlez avec droiture, Il améliorera vos actions et vous pardonnera vos péchés.)** Al-Ahzaab : 70-71.

En ce qui concerne les versets qui parle des causes de l'égarement, il y en a plusieurs :

Allah dit : **(Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leurs cœurs, car Allah ne guide pas les gens pervers.)** As-Saff : 5.

Allah dit : **(Et parmi eux il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah : «S'il nous donne de Sa grâce, nous payerons, certes, la Zakat, et serons du nombre des gens de bien». Mais, lorsqu'Il leur donna de Sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-face. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leurs cœurs, et cela jusqu'au jour où ils Le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti.)** Tawbah : 75-77.

Allah dit : **(Parce qu'ils n'ont pas cru la première fois, nous détournerons leurs cœurs et leurs yeux; nous les laisserons marcher aveuglement dans leur rébellion.)** Al-An'aam : 110.

Allah dit : **(Et réalité, c'est Allah qui a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance)** An-Nissa : 155.

Allah dit : **([A ceux-là,] en vérité, leurs messagers leur avaient apporté les preuves, mais ils n'étaient pas prêts à accepter ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. C'est ainsi qu'Allah scelle les cœurs des mécréants.)** Al-A'raaf : 101.

Allah dit : **(Puis Nous envoyâmes après lui des messagers à leurs peuples. Ils leur vinrent avec les preuves. Mais (les gens) étaient tels qu'ils ne pouvaient croire à ce qu'auparavant ils avaient traité de mensonge. Ainsi scellons-Nous les cœurs des transgresseurs.)** Younous : 74.

Allah dit : **(Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur!)** Ghaafir : 38.

Et Allah dit : **(En vérité Allah ne guide pas les gens injustes)** Al-Ahqaaf : 10.

Allah dit : **(Malheur, ce jour-là, aux négateurs, qui démentent le jour de la Rétribution. Or, ne le dément que tout transgresseur, pécheur : qui, lorsque Nos versets lui sont récités, dit: ‹[Ce sont] des contes d'anciens!› Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leurs cœurs.)** Al-Moutaffifines : 10-14.

L'Imam Ibnoul-Qayyim dit à la suite de ce verset à la page 217 du livre précédent :

(Il est évident qu'Allah n'a pas nié la guidance de la clarification et de l'orientation par laquelle la preuve est établie. Car c'est Sa preuve contre Sa création.) Fin de la citation.

Ce qui signifie que lorsqu'Allah nous dit que seul Lui à la capacité de guider, cela ne nie pas le fait que nous avons la responsabilité et le devoir de faire la Da'wah aux chrétiens et aux autres Kouffars, avec les preuves et les explications convaincantes. Et le fait de faire la Da'wah aux Kouffars pour les inviter à l'Islam et au Tawhid ne signifie pas qu'on a le pouvoir de guider les cœurs comme Allah Seul peut le faire! Il faut simplement réfuter les Shoubouhaats que présentent les Kouffars et les Moushrikines pour justifier leur Koufr et leur Shirk avec les arguments du Qor'an et de la Sounnah ainsi que les arguments rationnels. En ayant fait cela, nous auront établi la preuve contre eux, qu'ils acceptent notre Da'wah ou non. Et de toute façon, notre devoir n'est que de transmettre le message de manière claire et précise et de rendre claire la distinction entre la vérité et le faux. Le reste appartient à Allah!

Mais si on se dit, comme le fait Tariq, que si Allah avait voulu, il serait chrétien, et que les chrétiens seraient musulmans et qu'on s'arrête là, en disant que c'est la volonté d'Allah et qu'il

ne faut pas chercher à leur montrer la vérité, et que les invocations et les prières sont suffisantes… alors on peut lui dire dans ce cas : Pourquoi Allah a-t-il envoyé des messagers et des prophètes avec des livres et des miracles aux hommes? Pourquoi Allah a-t-il révélé le Qor'an, dans lequel il y a la réfutation des juifs et des chrétiens et des autres Kouffars et Moushrikines et les réponses à toutes leurs Shoubouhaats?

De plus, Tariq dit que si le chrétien lit le Qor'an avec les yeux de la raison, il y trouvera des contradictions! Qu'Allah nous protège de l'égarement! Surtout que Tariq dit ce mensonge devant des chrétiens et qu'il mentionne cela par comparaison avec les contradictions de la bible falsifiée des chrétiens et des juifs! Alors qu'Allah dit dans le Qor'an : **(Ne méditent-ils donc pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions!)** An-Nissa : 82.

Sans oublier son mensonge sur le fait que le prophète ﷺ aurait dit aux chrétiens de prier au nom du dieu auquel ils croient! Et la manière dont il dépeint la situation lors de la visite de la délégation des chrétiens dans sa mosquée est complètement fausse et comme d'habitude, sans aucune référence, ni source, ni preuve!

Sheikhoul-Islam Ibn Taymiyyah nous mentionne dans son grand livre de réfutation des chrétiens et de leur religion de mensonges, ***Al-Jawaab As-Sahih liman Baddala dinal-Masih***, volume 1, de la page 177 à la page 214, le récit de la visite des chrétiens dans la mosquée du prophète ﷺ. On constate tout de suite que cette rencontre entre le messager d'Allah ﷺ et les chrétiens de Najraan ne s'est pas du tout passée comme le décrit Tariq. Il est vrai que les chrétiens ont prié dans la mosquée et que le prophète ﷺ à dit de les laisser prier, mais il ﷺ n'a pas dit aux chrétiens de prier un autre Dieu qu'Allah! Pourquoi ne mentionne t-il pas la réalité de ce qui s'est produit lors de cette visite? Pourquoi ne mentionne t-il pas les débats qui se sont produit entre les chrétiens et le prophète ﷺ? Ainsi que les preuves et les arguments que le prophète ﷺ a établit contre eux? Et pourquoi Tariq n'a pas mentionné que c'est également à la suite de cette rencontre que le prophète ﷺ a imposé aux chrétiens de Najraan de payer la Jizyah (Tawbah : 29)? Et pourquoi ne dit-il pas que plusieurs d'entre eux se sont plus tard convertis à l'Islam? Pourquoi ne mentionne t-il pas que la conclusion de cette rencontre fut la célèbre Moubaahalah (c'est-à-dire : d'invoquer la malédiction d'Allah sur le menteur et sa famille) qu'Allah a révélé dans Sourate Aalou 'Imraan, verset 61? Et que la délégation des chrétiens a eu peur et a refusé de participer à cette Moubaahalah. Voici le verset en question : **(A ceux qui te contredisent à son propos (à propos de 'Issa), maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire: ‹Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs.›)** Aalou 'Imraan : 61. Ce qui prouve que le prophète ﷺ ne faisait pas ces rencontres avec les chrétiens dans le but de faire une unité des religions ou un dialogue entre les religions ou un rapprochement entre les religions, mais il faisait uniquement cela dans le but d'inviter les chrétiens à accepter le Tawhid, à rejeter le Shirk et à entrer dans l'Islam en leur présentant les preuves venant d'Allah. Voilà réalité de la Da'wah du messager d'Allah ﷺ.

Ce qui fait peur aux Kouffars par rapport à la Da'wah se situe à deux niveaux : 1-Leur crainte par rapport au fait que l'Islam est la religion de vérité, la religion du Tawhid et que les preuves de la véracité de L'Islam sont claires comme le jour. Ce qui fait que le nombre de musulmans convertis dans le monde ne fait que croître. En particulier dans les pays de Koufr! 2-Leur crainte est aussi par rapport au Jihad qui a pour but d'élever la Parole d'Allah au-dessus de toute autre

parole et d'éliminer les obstacles et les barrières que placent les Kouffars et les Moushrikines sur le chemin d'Allah, pour empêcher les hommes et les femmes d'entendre, d'accepter et de suivre le message de l'Islam lorsqu'ils veulent le suivre. Car le Jihad qui est basée sur le Qor'an, la Sounnah et la compréhension des Salafs Saalih (et non selon la compréhension de la secte des Khawaarijs qui font des attentats terroristes et qui tuent des innocents) est un moyen d'amener aux hommes les preuves et les clarifications au sujet de la véracité de l'Islam et de renforcer la Da'wah.

Mais Tariq considère que la Da'wah est du prosélytisme et que cela est interdit en Islam! Subhaanallah! Qui a interdit la Da'wah à part les ennemis d'Allah et les hérétiques ? Et pour se sortir de cette contradiction apparente, Tariq sort un autre tour avec la magie de ses mots! Pour lui, la Da'wah, c'est de porter témoignage! Nous allons examiner la réalité de ce que signifie porter témoignage dans le Qor'an et la Sounnah et dans les paroles des savants, pour que les gens puissent voire clairement la déformation malhonnête que fait Tariq des terminologies Islamiques. Puisqu'on ne peut porter témoignage sans faire la Da'wah!

Que signifie réellement « porter témoignage »? :

La Shahaadah peut être dite partout, alors pourquoi spécifier les pays occidentaux comme étant « Dar Ash-Shahaadah » plutôt que « Dar Al-Koufr »? Est-ce que porter témoignage signifie seulement de rester vivre parmi les Kouffars et les Moushrikines, et d'être témoin de leur Koufr et de leur Shirk et de leur opposition à la révélation d'Allah sans faire de « prosélytisme »? Sans faire de Da'wah au Tawhid et sans combattre le Shirk? Être témoin de tout ce qui se passe de contraire à l'Islam dans le système des Kouffars, ceux qui encouragent et font tout ce qui est en leur pouvoir pour que les musulmans s'éloignent un peu plus de l'Islam chaque jour. Est-ce que c'est cela que signifie « porter témoignage » dans le Qor'an et dans la Sounnah? Est-ce que porter témoignage n'implique pas de faire la Da'wah et d'inviter à l'Islam également? Voyons voir ce que les savants ont expliqués à ce sujet.

Le Sheikh 'Abdour-Rahman As-Sa'di explique le verset 143 de la Sourate Al-Baqarah dans son Tafsir, il dit :

(**(Et aussi Nous avons fait de vous une communauté équilibrée)** c'est-à-dire : une communauté de justes, une communauté meilleure. Ce qui est en dehors du juste milieu fait partie des extrêmes dangereux.

Allah a fait de cette Oummah une communauté juste dans toutes les affaires de la religion : elle est juste au sujet des prophètes; entre ceux qui ont exagérés à leur sujet : comme les chrétiens et entre ceux qui leur ont manqué de respect : comme les juifs. Elle est donc juste parce qu'elle croit en tous les prophètes de la manière qui est convenable.

Cette communauté est également juste par sa Shari'ah (législation) qui n'est ni dure et lourde comme celle des juifs, ni laxiste comme celle des chrétiens.

Et dans le chapitre de la pureté et de la nourriture, elle n'est ni comme les juifs qui ne peuvent prier ailleurs que dans leur synagogues et dans leur églises et qui ne peuvent être purifiés des impuretés par l'eau. De bonnes choses leur furent interdites comme punitions pour eux. Et elle

n'est pas non plus comme celle des chrétiens qui considèrent que rien n'est impur ou interdit et qui ont rendu licite tout ce qui marche à quatre pattes et qui rampe.

En réalité, la pureté de cette communauté est la pureté la plus complète et parfaite. Et Allah lui a rendu toutes les bonnes choses licites ; la nourriture, les breuvages, les vêtements et les épouses. Et de ces choses, Allah a interdit à cette communauté tout ce qui est mauvais. C'est pourquoi cette Oummah a ce qu'il y a de plus parfait comme religion et ce qu'il y a de plus noble comme caractère et ce qu'il y a de meilleur comme pratique.

Allah lui a fait le don de la science et de la sagesse, de la justice et de la bonté comme Il ne l'avait fait pour aucune autre Oummah précédente. Voilà pourquoi elle est **(une communauté juste)** parfaite et équilibrée dans les éléments qui la compose, pour qu'ils soient **(témoins contre les hommes)**, à cause de leur justice dans leur jugement et de leur honnêteté. Ils jugent les gens de toutes les autres religions, tandis que personne d'autres qu'eux ne les jugent. C'est pourquoi, tout ce que cette Oummah approuve par son témoignage est approuvé, et tout ce qu'elle rejette par son témoignage est rejeté.

Si quelqu'un demande : Comment leur jugement serait-il accepté contre les autres, alors qu'on n'accepte pas ce que deux opposants peuvent dirent l'un contre l'autre?

On lui répond : L'unique raison pour laquelle la parole de l'un des opposants n'est pas acceptée contre l'autre est à cause de la présence de la suspicion. Mais lorsque la suspicion est enlevée, comme c'est le cas pour cette Oummah, la justice totale est obtenue. Car le but recherché est le jugement par la justice et par la vérité, et la condition de ce jugement est de posséder la science et la justice. Et ces deux conditions sont présentes dans cette Oummah, voilà pourquoi sa parole est acceptée.

Et si quelqu'un a un doute au sujet du mérite de cette Oummah et qu'elle demande qui va attester de son honorabilité? Celui qui donnera cette attestation est la plus parfaite des créatures, c'est-à-dire : son prophète ﷺ. C'est pourquoi Allah dit à son sujet : **(comme le Messager sera témoin pour vous)**.

Et le témoignage de cette Oummah contre les autres, comprend également le fait que lorsqu'Allah, au jour de la résurrection, questionnera les messagers au sujet de la transmission du message, ainsi que les peuples qui le niaient. Ces peuples nieront que leur prophète leur a transmis. Les prophètes prendront donc cette Oummah comme témoin, car son prophète a attesté en sa faveur.) Fin de la citation.

Voici un autre verset qui explique la signification de donner un témoignage en Islam. Allah le Très Haut à dit: **(Ô les croyants! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) pour Allah, fût-ce contre vous mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, Allah a priorité sur eux deux. Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux témoignage (Talwou) ou si vous le cachez (Tou'ridou), [sachez qu'] Allah est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.)** An-Nisaa : 135. L'Imam Ibnou Kathir dit au sujet de ce verset :

(Allah le Très Haut ordonne à ses serviteurs croyants d'observer vigoureusement la justice et de ne pas s'en détourner ni à gauche, ni à droite et de ne craindre, dans ce qui apporte l'agrément

d’Allah, le blâme d’aucun blâmeur, et de ne laisser personne nous en dérouter. Il ordonne également de coopérer, de s’entraider, de s’épauler et de se supporter les uns les autres dans la vérité.

Et lorsqu’Allah dit : **(Pour Allah)** c’est ce qu’Il dit dans un autre verset : **(Et acquittez-vous du témoignage pour Allah.)** Talaaq : 2. Cela signifie : Lorsque vous vous acquittez de votre témoignage, faites le pour le visage d’Allah. Votre témoignage sera donc vrai et réellement juste, exempt de toute déformation des faits, altération ou omission volontaire.

C’est pourquoi Allah dit par la suite : **(fût-ce contre vous mêmes)** C'est-à-dire : témoignez de la vérité même si cela ramène le tort contre vous-même par la suite. Si on vous demande au sujet d’une chose, dites la vérité à son sujet, même si cela sera nuisible pour vous. Certes Allah donnera à celui qui lui obéit une délivrance et une issue facile de toute situation difficile.

Et lorsqu’Il dit : **(contre vos père et mère ou proches parents)** : cela signifie que si le témoignage est contre votre père et votre mère ou un proche parent, ne les prenez pas en considération dans votre témoignage. Mais plutôt dites la vérité même si cela leur cause du tort, car la vérité est un juge au dessus de tous et elle a précédence sur tout le monde.

Et lorsqu’Il dit : **(Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, Allah a priorité sur eux deux)** cela signifie : ne prenez pas en considération sa richesse et ne soyez pas pris de pitié pour sa pauvreté. Allah se charge de leur sort. Allah à priorité sur eux par rapport vous et Il est plus connaisseur de leurs intérêts que vous.

Et lorsqu’Il dit : **(Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice)** cela signifie : Ne laissez pas les passions, ou toute forme de partisanisme ou votre haine pour certaines personnes vous faire dévier de la justice dans vos affaires. Mais plutôt, soyez justes dans toutes les situations. Comme Allah le dit dans un autre verset : **(Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez justes : cela est plus proche de la piété.)** Al-Maa-idah : 8. **(...)**

Et lorsqu’Il dit : (**Si vous portez un faux témoignage ou si vous le cachez**) Moujahid ainsi que plusieurs autres savants parmi les Salafs ont dit que le verbe **(Talwou)** signifie de porter un faux témoignage et il vient du mot **(waalla)** qui signifie de déformer et de mentir. Comme dans le verset suivant : **(Et il y a parmi eux certains qui roulent leur langues en lisant le Livre)** Aalou ‘Imraan : 78. Et **(Al-I’raad)** signifie : de cacher le témoignage ou de le laisser. Allah le Très Haut dit à ce sujet : **(Et ne cachez pas le témoignage: quiconque le cache a, certes, un cœur pécheur.)** Al-Baqarah : 283. Et le prophète ﷺ a dit : ***« Le meilleur témoin est celui qui présente son témoignage avant qu’on le lui demande. »*** (Sahih Al-Jaami’ As-Saghir, Hadith no. 3277). C’est pourquoi Allah les menace en disant : (**est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites**) c'est-à-dire : qu’Il vous rétribue selon vos actes.) Fin de la citation.

On voit bien maintenant que de porter témoignage, c’est en réalité de faire le contraire de ce à quoi Tariq nous appel. L’Islam ne nous enseigne pas de cacher la vérité qui vient d’Allah et de mentir sur Allah et sur sa religion. Porter témoignage, c’est en fait de dire la vérité et de défendre la vérité et de prêcher et d’enseigner la vérité et non pas de la changer ou de la déformer pour satisfaire les ennemis de l’Islam. L’Imam ‘Abdur-Rahman As-Sa’di dans son Tafsir,

explique le verset 140, dans la Sourate Al-Baqarah. Il dit en parlant de ce qu'Allah dit au sujet des juifs et des chrétiens :

(**(Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah?)** Al-Baqarah : 140. Ce témoignage qu'ils ont avec eux, c'est Allah et non la créature qui l'a placé chez eux. Ce qui implique la grande importance d'établir ce témoignage. Mais ils l'ont caché et ils ont laissé paraître son contraire. Ils ont donc rassemblé entre le fait de cacher la vérité et de ne pas la dire et entre le fait de montrer et d'appeler à la fausseté. N'est-ce pas là la plus grande injustice? Certes par Allah! Et Allah va les châtier pour cela du plus dur des châtiments.) Fin de la citation.

Toutes ces explications nous montrent clairement que de porter témoignage implique bel et bien de faire la Da'wah aux hommes et de les appeler au Tawhid et à l'Islam! Tout comme cela implique de dire la vérité au sujet d'Allah et de sa Shari'ah et de ne pas la déformer pour satisfaire les ennemis d'Allah. Or, Tariq invite les musulmans à faire tout le contraire. Il nous invite à porter un faux témoignage! Et ce, en nous demandant de ne pas dire la vérité et de ne pas faire la Da'wah aux musulmans et aux Kouffars!

La réalité de la Da'wah dans le Qor'an et dans la Sounnah :

Il n'est pas très important pour nous de savoir ce que signifie la prédication ou le prosélytisme pour les Kouffars. Ce qui importe réellement pour nous est de savoir ce que signifie le mot « Da'wah » selon le Qor'an et la Sounnah et de connaître les règles qui se rattachent à ce principe dans le but de le mettre en pratique. Il y a déjà tant de groupes et de sectes qui ont déviés par rapport à la Da'wah, comme Jamaa'at Tabligh, Ikhwaan Al-Mouslimines et bien d'autres groupes d'égarements. Tariq fait partie de la trempe de ceux qui ont déviés dans la Da'wah et qui ont remplacé la Da'wah des prophètes par de la politique et de la philosophie! Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique dans le livre ***Mouhaadaraatoun fil-'Aqidati wad-Da'wah***, vol. 1, p. 120 :

(Définition de la Da'wah :

Le mot « Da'wah » et « Dou'aa » dans le sens linguistique signifient : Appeler. Et de faire la Dou'aa à une chose signifie : D'inciter à le vouloir.

Et la Da'wah à Allah signifie d'appeler les gens à croire en Lui et à l'adorer Lui seul sans partenaire et d'agir en accord avec Son obéissance et d'abandonner Sa désobéissance : **(Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance; et Je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le Grand Pourvoyeur, Le Détenteur de la force, l'Inébranlable.)** Adh-Dhariyaat : 56-58.

C'est ce qu'impliquent la raison et le bon sens de l'état naturel (la Fitrah). Car personne ne mérite l'adoration excepté Celui qui a la capacité de créer et de pourvoir la subsistance. Comme Allah dit : **(Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah ne créent rien, et ils sont eux-mêmes créés.)** An-Nahl : 20. Allah dit : **(Ceux que vous adorez en dehors d'Allah ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture)** Al-'Ankabout : 17.

Puisqu'il est possible que l'état naturel (la Fitrah) change et que certaines personnes dévient et se mettent à adorer autre qu'Allah, en raison d'une mauvaise éducation ou d'un environnement corrompu ou à cause de ceux qui invitent au mal parmi les Shayaatines humains et Jinns, comme le prophète ﷺ a dit : ***« Chaque bébé naît sur l'état naturel de la Fitrah (qui est l'Islam). Puis ce sont ses deux parents qui font de lui un Juif, ou un chrétien, ou un Majous. »*** Hadith authentique rapporté par Mouslim. Et le prophète ﷺ dit dans ce qu'il transmet des paroles de son Seigneur, qu'Allah a dit : ***« J'ai créé tous mes serviteurs Hounafaa (naturellement enclin vers le Tawhid et le rejet de l'adoration d'autre qu'Allah). Mais les Shayaatines (diables) leurs sont venu et les ont fait dévier de leur religion. »*** Et Allah a ordonné de faire la Hijrah, c'est-à-dire de quitter les pays de Koufr pour aller dans les pays de l'Islam dans le but de se séparer de l'environnement corrompu. Donc, à cause de ces facteurs – avec en plus l'effet de l'âme qui ordonne de faire ce qui est mal – qui sont les causes de l'égarement des hommes, Allah a ordonné de faire la Da'wah pour ramener les égarés, pour enseigner aux ignorants et pour rappeler aux insouciants. Allah a fait descendre les Livres et Il a envoyé les messagers pour que la Da'wah vers Lui soit faite et Il a invité ces serviteurs à revenir à Lui. Comme Allah le dit : **(Allah invite, de part Sa Grâce, au Paradis et au pardon)** Al-Baqarah : 221. **(Allah appelle à la demeure de la paix)** Younous : 25. **(qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé)** Ibrahim : 10. Les nombreux appels d'Allah se suivent très souvent dans Son Noble Livre : **(Ô hommes!)**, **(Ô vous qui croyez!)**, **(Ô mon serviteur!)** Il les appelle au bien et leur interdit le mal.

L'importance de la Da'wah et sa place dans l'Islam :

Depuis que la déviation dans la 'Aqidah du Tawhid est apparue dans l'humanité, à l'époque de Nouh, Allah envoie des messagers pour appeler les hommes au Tawhid et à la foi. Comme le dit Allah : **(Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: ‹Adorez Allah et écartez-vous du Taghout›)** An-Nahl : 36. Et il a clarifié la tâche de ces messagers dans la parole suivante : **(en tant que messagers, annonciateurs et avertisseurs, afin qu'après la venue des messagers il n'y eût pour les gens point d'argument devant Allah)** An-Nissaa : 165. **(Il fait descendre, par Son ordre, les Anges, avec la révélation, sur qui Il veut parmi Ses serviteurs: ‹Avertissez que rien ne m'érite d'être adoré autre que Moi. Craignez- Moi donc›.)** An-Nahl : 2.

La Oummah (nation) de Mohammad ﷺ est l'héritère des livres et des messages célestes par le fait qu'Allah a fait de son prophète le dernier des messagers, envoyé pour l'humanité toute entière et qu'Il a fait que son Livre soit celui qui a le dessus sur tous les autres livres et a fait d'elle l'héritière de ce grand Livre. Comme Allah le dit : **(Ensuite, Nous fîmes héritiers du Livre ceux de Nos serviteurs que Nous avons choisis)** Fatir : 32. Cette Oummah a donc une plus grande responsabilité face à l'humanité que celles qui l'ont précédé, à cause de ce qu'Allah lui a donné comme capacité énorme qu'il n'a donnée a aucune autre nation précédente. C'est en fait la seule Oummah qui a comme responsabilité d'établir la Da'wah pour l'humanité et de transmettre la Da'wah d'Allah et le Jihad, pour celui qui accepte la guidance d'Allah ou qui obstrue le chemin d'Allah. Comme Allah dit : **(Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah)** Aalou 'Imraan : 110. Allah dit : **(Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens, comme le Messager sera témoin à vous)** Al-Baqarah : 143.

Allah a chargé le messager de cette Oummah, Mohammad ﷺ, de faire la Da'wah à l'humanité toute entière. Allah dit : **(Qu'on exalte la Bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre de Discernement sur Son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers)** Al-Fourqaan : 1. Et Il dit : **(Ô Prophète! Nous t'avons envoyé [pour être] témoin, annonciateur, avertisseur, appelant (les gens) à Allah, par Sa permission; et comme une lampe éclairante.)** Al-Ahzaab : 45 -46. Et Il dit : **(Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité)** Saba : 28.

Cette Oummah a donc été chargée d'établir la Da'wah et d'appeler l'humanité à Allah. Allah dit : **(Dis: ‹Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent)** Youssouf : 108.

Al-Hafidh Ibn Kathir dit au sujet de ce verset : (Allah ordonne au messager qu'Il a envoyé aux hommes et aux Jinns (Ath-Thaqalain) d'informer les gens en leur disant : Voici ma voie. C'est-à-dire : mon chemin, ma façon, ma Sounnah, qui consiste à appeler au témoignage de « La Ilaaha Illallah wahdahou la sharika lahou », ce qui signifie : « rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, Lui Seul et et il n'a pas de partenaire ». Il (le messager ﷺ) appelle à Allah par ce témoignage avec compréhension, certitude et preuve, lui ainsi que tous ceux qui le suivent et qui appellent à ce que le messager d'Allah ﷺ appelait avec compréhension, certitude et preuve rationelle et révélée.) Fin de la citation d'Ibn Kathir.

La Da'wah à Allah est donc obligatoire pour cette Oummah et c'est un droit qu'a l'humanité sur celle-ci. Cette obligation est Fard Kifaayah (obligatoire pour une partie des musulmans) si un nombre suffisant de personnes dans la Oummah remplit ce devoir, le péché est enlevé du reste des musulmans. Mais si personne ne prend la charge de cette obligation ou un nombre insuffisant de personnes, alors dans ce cas toute la Oummah commet un péché lorsque qu'il y a la capacité pour faire la Da'wah. Allah dit : **(Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable)** Aalou 'Imraan : 104.

L'Imam Ibnou Kathir dit dans son Tafsir au sujet de ce verset : (Ce qui est voulu par ce verset, c'est qu'il y ait un groupe de cette Oummah qui se consacre à cela, même si cela est obligatoire à chaque individu de la Oummah selon sa capacité. Comme cela est mentionné de façon authentique dans Sahih Mouslim, selon Abou Hourairah qui a dit : Le messager ﷺ a dit : ***« Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors qu'il le change avec sa langue. S'il ne peut pas, alors qu'il le change avec son cœur et cela est le minimum de la foi. »***) Fin de la citation de l'Imam Ibnou Kathir.

Allah nous informe que ceux qui appelent à Allah sont les meilleurs en parole. Allah dit : **(Et qui profère plus belles paroles que celui qui appelle à Allah, fait bonne oeuvre et dit: ‹Je suis du nombre des Musulmans?›)** Foussilat : 33.

Al-Hafidh Ibnou Jarir dit au sujet de ce verset : (Allah le Très Haut dit : Qui est meilleur, Ô vous les hommes, que celui qui dit « Notre Seigneur est Allah » puis qui se met droit sur la foi en Lui, et qui s'arrête à Son commandement et à Son interdiction et appelle les serviteurs d'Allah à ce qu'il dit et à ce qu'il pratique des commandements d'Allah.) L'Imam Ash-Shawkaani dit dans son Tafsir : (La position la plus correcte est de prendre le verset de façon générale comme le texte l'implique. Donc toute personne qui a réunit entre l'appel (Da'wah) des hommes pour les inviter à ce qu'Allah a légiféré et faire des bonnes œuvres, c'est-à-dire de mettre en pratique ce

qu'Allah Lui a ordonné et s'écarter de ce qu'Il Lui a interdit, elle fait partie des musulmans dans sa religion et elle ne fait pas partie d'une autre religion. Nul n'est meilleur que cette personne et ni ne suit une voie plus claire que sa voie, et nul n'a plus de récompense qu'elle.) Fin de la citation de l'Imam Ash-Shawkaani.

La Da'wah à Allah a une très grande importance dans l'Islam, car c'est la plus grande des tâches pour laquelle le messager ﷺ fut envoyé et dont il fut chargé, lui ainsi que ses fidèles. Allah a dit : **(Dis: ‹Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah! Et je ne suis point du nombre des Moushrikines)** Youssouf : 108. Et la Da'wah à Allah précède le combat dans le sentier d'Allah. Le prophète ﷺ invitait les Kouffars à Allah avant de les combattre et il indiquait à ses chefs de troupes et aux chefs de ses régiments de débuter avec l'ennemi par la Da'wah avant le combat. S'ils acceptent l'Islam, cela est accepté de leur part, mais sinon ils seront combattus.

Le besoin de la Da'wah est encore plus grand aujourd'hui, à cause de la quantité d'égarements, de déviations, et à cause des efforts croissants des propagateurs du mal, du désordre, du libertinage, et la multiplication des moyens qu'ils emploient. C'est ainsi que les missionnaires chrétiens se dispersent dans le monde et vont dans les brousses et dans les endroits éloignés et qu'ils profitent de l'ignorance des peuples et de leur pauvreté pour diffuser leur mal : et voilà que les règles du Qor'an sont rejetées et qu'elles sont remplacées par les règles du droit inventé par l'Homme dans la plupart des pays musulmans ; de même que les médias dans la plupart des pays du monde qui diffusent leur poison en utilisant les moyens audio-visuels et écrits.

Et plus dangereux que cela encore, les efforts des sectes d'égarements qui disent appartenir à l'Islam et qui rusent contre l'Islam de l'intérieur en émettant des doutes sur ses fondements, qui détestent les différentes Sounnah et ceux qui les appliquent, qui répandent les Bid'ahs et les superstitions, qui détestent les Sahabahs et qui s'éloignent de la 'Aqidah des Salafs. Les musulmans sont donc menacés de l'intérieur et de l'extérieur. Ce qui requiert de la part de ceux qui font la Da'wah avec sincérité et des 'Oulamas musulmans qu'ils redoublent leurs efforts pour résister contre ces armées qui combattent l'Islam et les musulmans, pour que leurs ruses se retournent contre eux et pour que les musulmans aient une meilleure compréhension de leur religion et pour leur clarifier les ruses de leurs ennemis. Le jour où les Dou'aats de l'Islam vont prendre soin de bloquer cette attaque, alors la victoire sera leur allié, par la permission d'Allah, car ils ont la vérité avec eux. Allah dit : **(Nous lançons contre le faux la vérité qui le subjugue, et le voilà qui disparaît)** Al-Anbiyaa : 18. Allah dit : **(Et dis: ‹La Vérité (l'Islam) est venue et l'Erreur a disparu. Car l'Erreur est destinée à disparaître›.)** Al-Israa : 81. L'exemple de ce que le messager d'Allah ﷺ a accompli lorsqu'Allah l'a suscité comme messager est suffisant pour résister aux légions du Shirk, du Koufr et de la transgression. Lorsqu'il fut envoyé, le Shirk et le Koufr avaient envahi la face de la terre. La noble Ka'bah fût même entourée par 360 idoles et ses murs intérieurs furent couvert de dessins. Le messager ﷺ a continué à inviter à Allah et à faire le Jihad contre les Moushrikines, jusqu'à ce qu'il entre à Makkah l'année de la conquête, se dirige vers la Ka'bah et qu'il retire tout ce qu'il y avait comme idole sur les murs et autour de la Ka'bah. Il frappait les idoles avec un bâton, alors qu'elles tombaient sur leur face, en disant : **(Et dis: ‹La Vérité (l'Islam) est venue et l'Erreur a disparu. Car l'Erreur est destinée à disparaître›.)** Al-Israa : 81.

Il y a dans cela une leçon pour les Dou'aats aujourd'hui, alors qu'ils font face aux défis du Koufr et de l'athéisme, pour qu'ils redoublent leurs efforts dans la Da'wah et qu'ils soient patients et

endurants. La victoire est proche par la permission d'Allah. **(Si vous faites triompher (la cause d'Allah, Il vous fera triompher et raffermira vos pas.)** Mohammad : 7. Allah dit : **(Certes vous serez éprouvés dans vos biens et vos personnes; et certes vous entendrez de la part de ceux à qui le Livre a été donné avant vous, et de la part des Moushrikines, beaucoup de propos désagréables. Mais si vous êtes endurants et pieux... voilà bien la meilleure résolution à prendre.)** Aalou 'Imraan : 186.) Fin de la citation.

On voit bien que la Da'wah, dans les paroles des grands savants, n'est pas ce que prétend Tariq et que ce n'est pas seulement de se dire musulman, de prier et faire le bien parmi les Kouffars! Et en même temps aussi, on voit bien que la manière dont les groupes de Bid'ah contemporains appellent à l'Islam n'a rien à voir avec la Da'wah des prophètes!

La Da'wah est une nécessité humaine

Pour rajouter encore plus de clarté à ce noble sujet de la Da'wah, je cite encore une fois les paroles du Sheikh Salih Al-Fawzaan qui explique dans le livre ***Mouhaadaraatoun fil-'Aqidati wad-Da'wah***, vol. 3, p. 10 :

(Les prophètes (paix et salut sur eux), Allah les a envoyés pour appeler la créature. Du premier au dernier, ils invitaient tous à Allah pour que les hommes se repentent et reviennent vers Lui. Car Allah a créé la créature pour son adoration, mais les diables la font dévier et la font sortir de l'adoration d'Allah pour l'amener à adorer le Taghout : **(Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi: Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les Taghout, qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les gens du Feu, où ils demeurent éternellement.)** Al-Baqarah : 257.

La Da'wah à Allah est une nécessité pour réformer les sociétés. Peu importe que ces sociétés soient mécréantes ou croyantes. Elles ont toutes besoin de la Da'wah à Allah. Les Kouffars et les Moushrikounes sont donc invités à entrer dans l'Islam et à quitter le Koufr : entrer dans l'Islam qui est la religion d'Allah et sortir du Koufr qui est la religion du Taghout. Tandis que les croyants sont appelés à Allah pour qu'ils se repentent de leurs péchés, qu'ils appliquent la Sounnah, qu'ils s'accrochent au Qor'an et à la Sounnah et qu'ils s'écartent des innovations qui les bloquent de la religion de vérité ; les croyants sont donc invités, même s'ils sont croyants. Ils sont appelés à compléter, à réaliser et à protéger leur foi des déviations, de l'égarement. Car les diables humains et les diables Jinns ne laisseront jamais le croyant en paix. Ils tenteront bien au contraire d'empêcher les croyants de suivre la religion d'Allah. Et s'ils ne sont pas capable de les empêcher complètement de pratiquer la religion, ils chercheront à faire entrer petit à petit des défaillances en eux, jusqu'à ce qu'ils soient frappé d'un grand manque dans leur religion. Donc les diables humains et les diables Jinns font toujours de grands efforts pour empêcher les croyants de pratiquer la religion d'Allah ou pour leur embellir les doutes, les ambiguïtés (Shoubouhaats) et les désirs (Shahaawaats) jusqu'à ce que la foi diminue dans leur cœur et jusqu'à ce que la déviation augmente dans leur comportement et pour que, par conséquent, ils soient capables de les faire sortir complètement de l'Islam et avec facilité.

La Da'wah à Allah est pour toute la création en général, les croyants et les Kouffars. Chacun est appelé à Allah selon sa réalité, et selon ce qu'il a comme défaillance dans l'adoration d'Allah. Même les savants ont besoin qu'on leur fasse la Da'wah pour qu'ils agissent selon leur

connaissance et pour qu'ils accomplissent ce qu'Allah a rendu obligatoire pour eux et pour qu'ils diffusent leur science. Il n'y a donc personne qui puisse se passer de la Da'wah; ni le savant, ni l'ignorant, ni le croyant, ni le Kafir. Mais chacun sera appelé selon sa situation. Lorsque le prophète ﷺ a envoyé Mou'aadh ؓ au Yémen, il lui dit : ***« Tu vas vers un peuple parmi les gens du Livre, alors invite les à témoigner que rien ne mérite d'être adoré sauf Allah (La Ilaaha Illallah), et que je suis le messager d'Allah. S'ils t'obéissent par rapport à cela, alors enseigne-leur qu'Allah leur à ordonné de faire 5 prières, durant le jour et la nuit. S'ils t'obéissent par rapport à cela, alors enseigne-leur qu'Allah leur a ordonné de payer une aumône, qu'il faut prendre des riches d'entre eux, pour remettre à leur pauvres.»*** (Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim selon Ibn 'Abbaas)

Ils sont donc des gens qui ont reçu un Livre et qui ont reçu de la science et malgré cela ils ont besoin de la Da'wah à Allah, à cause de la déviation qui les a frappé. Si c'est le cas pour eux, alors que dire de celui qui est pécheur? Le Sheikh Mohammad Ibn 'Abdul-Wahhaab a dit lorsqu'il mentionne ce Hadith : «***Tu vas vers un peuple parmi les gens du Livre*** » Il dit : (Un homme peut être savant et ne pas connaître la signification de «La Ilaaha Illallah » ou il peut le connaître et ne pas l'appliquer.)

Si les savants ont besoin de Da'wah, alors que dire des autres parmi les ignorants? Et que dire des autres gens en général? La Da'wah à Allah est donc une obligation qui reste et demeure toujours une nécessité dans les sociétés humaines.) Fin de la citation.

Après avoir lu ces paroles, est-ce que quelqu'un peut prétendre que Tariq appelle à la Da'wah des messagers, qui est la Da'wah de l'Islam, la Da'wah de Mohammad ﷺ, la Da'wah du Tawhid et de la Sounnah? Certes non!

Les fruits de la Da'wah

Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique dans le livre ***Mouhaadaraatoun fil-'Aqidati wad-Da'wah***, vol. 3, p. 12 :

(Les fruits de la Da'wah à Allah sont nombreux et le Daa'iyah profite de ses fruits, tout comme celui à qui la Da'wah est faite, ainsi que toute la société entière.

Parmi les fruits que le Daa'iyah retire, il y a qu'il est récompensé pour sa Da'wah et il reçoit la même récompense que celui qui le suit. Comme le prophète ﷺ a dit : ***« Celui qui invite à une guidance, il aura la récompense de celui qui le suit, sans que cela ne diminue en rien sa propre récompense. »*** (Rapporté par Mouslim selon Abou Hourairah).

Et le prophète ﷺ a dit à 'Ali Ibn Abi Talib ؓ en lui remettant la bannière lors de la bataille de Khaibar, lui ordonnant de combattre les juifs : ***« Part sur ta monture jusqu'à ce que tu arrives à leur murailles, puis invite-les à l'Islam. Informe-les de ce qu'ils ont comme obligation par rapport au droit d'Allah. Car par Allah! Le fait qu'Allah guide un seul homme par toi est meilleur pour toi que les chamelles rouges. »*** (Rapporté par Al-Boukhari selon Sahl Ibn Sa'd). Il y a dans cela le mérite d'inviter à Allah et que celui qui appelle à Allah est récompensé, qu'on réponde à son invitation ou non. Si on répond à son appel, il aura une récompense pareille à celle de celui qui l'a suivi jusqu'au jour de la résurrection. Et si on ne répond pas à son appel, il a

accompli son devoir et il s'est libéré de cette responsabilité. Il aura la récompense pour la Da'wah qu'il a fait et pour avoir transmis le message.) Fin de la citation.

Les fondements et les bases dans l'invitation des Kouffars à l'Islam :

La question a été posée à Sheikh Mohammad Ibn Salih Al-'Outhaimine, dans le livre ***As-Sahwah Al-Islaamiyyah Dawaabit wa Tawjihaat***, à la page 182 :

(**Question** : Quelles sont les bases et les fondements sur lesquels le musulman doit s'appuyer et par lesquels il doit débuter lorsqu'il appelle les Kouffars à l'Islam ?

Réponse : Beaucoup de gens ne distinguent pas entre les Dou'aats à Allah, entre l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal et entre changer le mal, et ces trois degrés sont très différents. En ce qui concerne la Da'wah à Allah, elle est de deux sortes : Une générale et une particulière.

1-La Da'wah générale : C'est en faisant les sermons du vendredi et en écrivant les livres qui s'adressent aux gens de façon générale.

2-La Da'wah particulière : C'est que tu ailles vers une personne en particulier pour l'inviter à Allah. Cela n'est pas spécifique au Kafir, car même le musulman à besoin de Da'wah. Il se peut qu'on trouve certains musulmans qui persistent à commettre de grands péchés et qui se croient sur la vérité, ou qui sont dans le doute à ce sujet ou au sujet de leur interdiction. Cela nécessite de la Da'wah. C'est-à-dire que quelqu'un aille voir cet individu et qu'il lui clarifie la vérité, et qu'il lui donne des exemples jusqu'à ce qu'il soit convaincu et cela ne fait pas partie de l'ordonnance du bien.

Par contre l'ordonnance est la plus haute autorité de Daa'iyah. Car l'ordre, comme nous le savons tous, est le fait de demander, de haut, à quelqu'un de faire quelque chose. Il y donc une implication d'autorité. Tandis que le Daa'iyah suggère, incite, encourage. L'ordre au contraire est une sorte d'autorité. C'est pourquoi si tu demandes à un de tes compagnons ou de tes collègues de faire quelque chose, cela n'est pas considérer comme étant un ordre. Mais si tu demandes à quelqu'un qui est en dessous de toi, alors dans ce cas cela est un ordre.

En ce qui concerne celui qui change le mal, celui-là a plus d'autorité que celui qui ordonne. Car il a la capacité de retirer ce qui est mal avec sa main. C'est pourquoi le prophète ﷺ a dit : ***« Celui qui d'entre vous voit un mal, alors qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors qu'il le change par sa langue, Et s'il ne peut pas, qu'il le change avec son cœur, et cela est le minimum de la foi. »*** Par contre, par rapport à l'ordonnance, ces étapes graduelles ne sont pas mentionnées. On ne dit donc pas : celui parmi vous qui ordonne, qu'il ordonne par sa main, etc.

Donc la manière dont on fait la Da'wah à un Kafir est différente selon son Koufr, ou sa mécréance :

Celui qui, par exemple, nie l'existence d'Allah, comme le communiste, nous lui faisons la Da'wah en lui clarifiant les preuves rationnelles et empiriques de l'existence d'Allah.

Toutefois, les preuves de la révélation, ils ne peuvent pas être convaincus par celles-ci, mais on leur clarifie l'existence d'Allah par les preuves rationnelles et empiriques.

Parmi les preuves rationnelles, il y a ce qu'Allah a indiqué dans le verset : **(Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs?)** Tour : 35.

Joubair Ibn Mout'am a dit alors qu'il faisait partie des prisonniers de guerre de la bataille de Badr : « J'ai entendu le prophète ﷺ réciter cette Sourate (At-Tour) durant la Salat de Maghrib. Puis lorsqu'il atteint ce verset : **(Ont-ils été créés à partir de rien ou sont-ils eux les créateurs?)**, mon cœur a failli s'envoler, tellement ce verset a eu un impact fort sur mon âme et la foi est entrée dans mon cœur. »

Nous disons : La réponse à ce verset est qu'ils ne sont pas créés à partir de rien, car ils ont besoin d'un Créateur, ils ne se sont pas créé eux-mêmes. Car ils étaient néant et le néant ne peut rien créer, car le néant n'est pas une chose. Il est donc impossible qu'ils ne soient créés de rien, il faut qu'ils soient créés de quelque chose. Et leur Créateur c'est Allah.

En ce qui concerne les preuves empiriques, c'est que nous témoignons et les autres sont témoins aussi que l'homme invoque Allah pour une chose quelconque, et cette chose se produit absolument telle que la personne l'avait invoqué. Ceci est très courant dans le Qor'an et dans la Sounnah, ainsi que dans la réalité de beaucoup de gens. Si une personne croit en Allah, mais rejette la foi en le messager ﷺ, comme les juifs et les chrétiens, alors on l'invite à Allah en lui clarifiant la véracité du message du prophète ﷺ. On dira donc en particulier au chrétiens : Est-ce que vous croyez en 'Issa (Jésus)? Ils diront : Oui. Est-ce que vous croyez en ce qu'il dit ? Ils diront : Oui. Nous leur disons : Écoutez la parole d'Allah : **(Et quand Jésus fils de Marie dit: ‹Ô Enfants d'Israël, je suis vraiment le Messager d'Allah [envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à venir après moi, dont le nom sera ‹Ahmad›. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: ‹C'est là une magie manifeste›.)** As-Saff : 6.

Est-ce que celui qui annonce quelque chose, annonce quelque chose avec laquelle il n'a aucun lien? La réponse : Non. Il faut donc obligatoirement qu'ils croient en Mohammad! Et s'ils disent : 'Issa à fait l'annonce de Ahmad, et non de Mohammad, alors nous attendons Ahmad. Nous leur disons, lisez la parole d'Allah : **(quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes)** Vint à eux est un verbe passé, donc celui qui a été annoncé est venu déjà. Est-ce qu'un prophète est venu après 'Issa autre que Mohammad ﷺ ? Jamais !

S'ils disent qu'un prophète est venu autre que Mohammad, nous leur disons : Suivez-le ! Suivez celui que vous prétendez être venu. Mais ils ne prétendent pas cela ! Nous disons : Donc Ahmad c'est Mohammad, mais Allah a inspiré ou enseigné ce nom à 'Issa pour démontrer son mérite. Car Ahmad est sous la forme arabe qui désigne « ce qui est meilleur » (Ismou Tafdil). Ce qui indique la noblesse du prophète ﷺ et qu'il est la personne qui glorifie le plus Allah, et qui mérite le plus d'être glorifié. Il est donc meilleur dans les deux sens : Celui qui glorifie le plus Allah, et qui mérite le plus d'être glorifié. Le choix de ce nom dans la bonne annonce faite par 'Issa aux fils d'Israël est donc pour clarifier l'excellence du prophète ﷺ sur le reste des hommes.) Fin de la citation.

La question a été posée à Sheikh Mohammad Ibn Salih Al-'Outhaimine, dans le livre ***As-Sahwah Al-Islaamiyyah Dawaabit wa Tawjihaat***, à la page 186 :

(**Question :** Nous savons que la façon de faire la Da'wah à un musulman est par l'incitation et la crainte, comme preuves, versets et Hadiths. Mais quelle est la façon de faire la Da'wah au Kafir ?

Réponse : C'est la même chose **(Par la sagesse appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur.)** An-Nahl : 125. Cela comprend la Da'wah au Kafir et au musulman. Donc par exemple le Kafir, nous devons regarder la sorte de Koufr qu'il a et lui faire la Da'wah par ce qui oppose ce Koufr. Donc s'il est Kafir parce qu'il prétend qu'Allah est une trinité, comme les chrétiens, alors nous lui démontrons que cela est rationnellement impossible. Tout comme cela est impossible selon les textes de la révélation. Comme Allah le dit : **(S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autre qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre.)** Al-Anbiyaa : 22. Et Allah dit : **(Allah ne S'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec Lui; sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créés et certaines seraient supérieures aux autres.)** Al-Mouminoune : 91. Et on lui explique qu'Allah est une Divinité unique et que 'Issa est le serviteur d'Allah et son messager et que sa mère est une véridique et qu'ils mangeaient tous deux de la nourriture, et qu'ils buvaient tous deux. S'ils étaient deux divinités, ce genre de choses ne leur arriverait pas.

Ce qui est important est qu'on fasse la Da'wah au Kafir en commençant par ce qui annule sa mécréance. Mais de la meilleure manière. Puis nous lui montrons ce qu'il y a de bien pour lui dans l'Islam, dans cette vie et dans l'autre, et ce qu'il y a dans le Koufr qui oppose cela.) Fin de la citation.

Après avoir cité ces nombreuses paroles des savants, ont réalise clairement la différence entre le principe de la Da'wah en Islam et les idées déviés de Tariq à ce sujet. Qu'Allah nous guide tous et qu'Il ramène Tariq et ceux qui ont étés séduit par ses paroles enjolivées à la vérité et à la droiture.

Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti

Mardi, 1er septembre 2009, Montréal, Québec, Canada.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Tariq Ramadan et la réalité du sens critique

Beaucoup parlent de conscience critique, toutefois il faut comprendre qu'une critique se fait tout le temps par rapport à des bases et des principes fondamentaux. La preuve, les seules commentaires qu'on entend au sujet de sa conférence sont : "il a fait salle comble", "il y avait une longue file"... etc. Mais où est la critique sur le fond de ce qu'il a DIT dans sa conférence? J'ai assisté à une seule des conférences de Tariq Ramadan ici à Montréal il y a de cela de nombreuses années et j'en suis sorti avec une longue liste d'erreurs graves par rapport à la croyance et au Manhaj! Tariq sait ajuster son discours à l'audience qu'il à devant lui. On voit une claire différence entre les conférences qu'il donne à la Réunion et celles qu'il donne au Québec devant des étudiants ou en région parisienne. S'il sait qu'il y a un Salafi dans la salle, il va faire beaucoup plus attention à ce qu'il dit que si ceux qui sont devant lui font uniquement partie de son fan club! Et devant les Kouffars, alors là il dit absolument n'importe quoi! Parce qu'il sait très bien que les Kouffars ignorent l'Islam en général et ne cherchent qu'à le critiquer sur les choses qu'il dit qui sont contraire à leurs valeurs d'ignorance, pas sur ce qu'il dit de contraire à l'Islam. Les Kouffars se fichent totalement que Tariq contredise l'Islam dans ces propos! Je dirais même que cela les réjouis! Par exemple : Les Kouffars ne veulent pas savoir si Tariq est fidèle ou non au Qor'an, à la Sounnah et à la compréhension des Salafs, car tout ce qu'ils veulent de la part de Tariq c'est de l'entendre dire qu'il est d'accord avec la lapidation et en accord avec le Niqaab pour pouvoir l'éjecter pour de bon et une fois pour toute de leur plateau de télévision. Ils ne souhaiteraient rien d'autre que cela de la part de Tariq. Or Tariq leur répète à chaque fois, je suis contre l'application de la lapidation et je suis contre le Niqaab et ce n'est pas Islamique! On peut donc divisé les positions des gens par rapport à Tariq en différentes catégories :

1-La position des Kouffars qui croient en ce que Tariq dit quand il contredit la Shari'ah avec ses paroles (que ce soit dans la 'Aqidah, dans le Manhaj ou dans les règles). Et ils ont raison sur cela car Tariq pense vraiment et croit vraiment en ce qu'il dit lorsqu'il contredit la Shari'ah. Il le dit et le répète et on a clairement vu à quel point il s'est mit bas et symboliquement à genoux devant Sarkozy, durant son fameux débat avec lui, pour se faire accepter en tant que "modéré". Ils savent que Tariq est en train de prononcer des paroles qui sont des hérésies par rapport à l'Islam orthodoxe et veulent l'utiliser pour propager ces hérésies à un plus large public parmi les musulmans. Voilà pourquoi il est le seul musulman qu'on laisse parler "en faveur" de l'Islam dans les émissions du prime time!

2-La position des Kouffars qui ne croient pas en ce que Tariq dit quand il contredit la Shari'ah et qui s'imaginent qu'il joue la comédie. Ils l'accusent d'utiliser le principe de "Taqiyyah" telle qu'elle est comprise par les Rafidahs et les Khawaarijs ou par d'autres groupes de Bid'ah. C'est à dire d'agir de manière hypocrite et de montrer, uniquement en apparence, certaines croyances qui sont contraire à l'Islam dans l'intention d'arriver à un but ou à un objectif politique ou autre. La vraie compréhension de la "Taqiyyah", selon le Qor'an et la Sounnah et la compréhension des Salafs, se limite uniquement aux cas de contrainte dans lesquelles il y a une crainte de mort ou de torture. Sinon, celui qui exprime des idées contraires aux fondements de l'Islam, en dehors des cas de contraintes, à commis un acte d'apostasie clair. Ceux qui ont cette opinion parmi les Kouffars (comme point de bascule, Marc Lebuis, Dutrisac et d'autres Kouffars ignorants) ne

comprennent pas que les Ikhwaans (dont Tariq est le fruit) défendent la liberté de croyance, la liberté d'opinion et la liberté de Bid'ah de manière explicite... Ils ne le disent pas par "Taqiyyah" puisqu'ils le prônent dans leurs livres, dans leurs discours et même leur fondateur (Al-Banna) le disait dans ses discours! Ce n'est donc pas de la "Taqiyyah". Et même s'ils le faisaient par "Taqiyyah", cette "Taqiyyah" ne serait pas en accord avec l'Islam, puisque cette forme de "Taqiyyah" n'est rien d'autres que du Koufr et de l'hypocrisie et l'Islam l'interdit! Ce que prétendent ces Kouffars est en réalité une idée qui est peut être vraie pour une partie des Ikhwaans, puisque leur "liberté de croyance" leur permet aussi d'être hypocrite et de mentir, car la fin pour eux justifie les moyens! Mais le problème dans l'attitude de ces Kouffars est que cette hypothèse les amène en fait à mettre tous les musulmans dans le même sac, ce qui est dangereux et une grave injustice! Ils placent les Ikhwaans, les Sourouris, les Jihadis, les Takfiris, les Qoutbiyyines, les Hizb At-Tahrir, les 'Adl wal-Ihsan, les Shi'ahs Rafidahs, les Modernistes, les Islamistes, les terroristes, les intégristes, les fondamentalistes et les Salafis dans le même paquet sans faire aucune distinction! Les seul « bons » musulmans pour eux sont ceux qui se disent musulmans tout en reniant la Shari'ah ou une portion de la Shari'ah! C'est pourquoi leur discours frôle la paranoïa! Il est vrai que les Ikhwaans veulent s'infiltrer dans leur système laïque, mais ces Kouffars ne font pas la distinction entre le musulman qui ne fait que pratiquer correctement sa religion selon les préceptes de la Shari'ah et celui qui prône une idéologie politique qu'il essai de présenter comme étant l'Islam, alors qu'en réalité elle n'a rien à voir avec l'Islam! Pour nous les musulmans, ce qui importe n'est pas de savoir que ces groupes veulent s'infiltrer ou non chez ces Kouffars! Mais plutôt de savoir si cette méthode est en accord ou non avec les principes du Qor'an et de la Sounnah, ainsi qu'avec la voie des Salafs! La réponse à ce sujet est évidemment que ce qu'ils font n'est pas en accord avec le Qor'an et la Sounnah et avec la voie des Salafs. Mais ils ne veulent pas que les musulmans et surtout que les Kouffars le sache! On reconnaît ceux qui suivent la Bid'ah de l'Islam politique par le fait qu'ils appellent à la démocratie, à la laïcité, à la liberté et à l'égalité, au féminisme, aux droits de l'homme (même dans ce qui est en opposition avec l'Islam) et tout cela au non de l'Islam. Ils disent « On doit travailler sur ce qui nous unis et laisser de côté ce qui nous divise! » Même si ce qui nous divise fait partie des fondements de l'Islam. Voilà ceux qui sont dans l'égarement et voilà ceux au sujet desquels les Kouffars sont divisé en deux! Ceux qui les acceptent et qui les utilisent pour influencer les autres musulmans à leurs principes de Koufr. Et ceux qui ne leur font pas confiance et qui croient qu'ils mentent dans ce qu'ils prétendent!

Pour ces deux premières catégories, qui sont les catégories des Kouffars, la réalité est qu'ils veulent que Tariq et que tous les musulmans acceptent leurs valeurs de Koufr et d'ignorance et qu'ils rejettent tout ce qui est contraire à leurs principes dans la Shari'ah! Ces deux catégories sont donc en réalité les deux faces d'une même pièce! Mais l'une d'elle est sournoise et hypocrite, tandis que l'autre est directe et franche, mais un peu parano!

3-La position des musulmans qui croient que Tariq ne pense pas vraiment ce qu'il dit aux Kouffars lorsqu'il contredit la Shari'ah par ses paroles et qui croient qu'il le fait parce qu'il n'a pas le choix! Ils disent qu'il a surement une bonne raison d'agir comme il le fait et prétendent que ceux qui le critique ne le comprennent pas et ne le connaissent pas ou qu'ils ont un quotient intellectuel trop faible pour arriver à déchiffrer les messages codés de Tariq! Car seul un petit nombre d'illuminés et d'initiés à sa "kabbale" sont capables de le comprendre!

Parmi les musulmans qui ont cette position il y a ceux qui sont :

A) D'accord avec ce genre de comportement parce qu'ils le défendent et cherchent à le justifier. Ceux-là sont les gens de Bid'ah qui ont une compréhension incorrecte du principe de "Taqiyyah".

B) D'accord avec ce genre de comportement parce qu'ils sont des ignorants qui ne connaissent pas grand chose à l'Islam et ne comprennent rien des fondements de l'Islam parce qu'ils ne sont pas arabophone et qu'ils n'ont pas accès aux ouvrages des savants de l'Islam, ou parce qu'ils sont nouveaux dans la religion, ou parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort d'apprendre et sont confortable dans leur ignorance! Qu'Allah nous en préserve!

4-La position des musulmans qui croient que Tariq pensent vraiment ce qu'il dit quand il contredit la Shari'ah et qu'il le croit vraiment. Et parmi eux, il y a 3 sous-groupes :

A) Ceux qui sont d'accord avec Tariq lorsqu'il dit des choses contraires à la Shari'ah par ce qu'ils ne savent pas que ce qu'il dit est contraire à la Shari'ah et parce qu'ils ne savent pas que le Qor'an et la Sounnah et le Manhaj des Salafs sont en contradiction avec ce qu'il dit. Cette ignorance est soit involontaire, parce qu'ils n'ont pas accès au savoir et la connaissance ou parce qu'ils sont nouveaux dans l'Islam ; ou volontaire dans le cas des gens de passion qui ne veulent pas savoir la vérité et préfèrent l'ignorance.

B) Ceux qui sont ne sont pas d'accord avec ce que dit Tariq lorsqu'il contredit la Shari'ah et qui ne le défendent pas parce qu'ils savent que ce qu'il dit est faux et contraire à la révélation et qu'il n'y a pas d'excuse Islamiquement valable pour justifier ces paroles. C'est la position des Salafis en général. Ceci dit, même si certaines des paroles de Tariq atteignent le degré de Koufr Majeur, on ne fait pas nécessairement le Takfir de Tariq Ramadan, car un des fondements du Manhaj des Salafs est que celui qui dit ou fait un acte de Koufr ou de Shirk Majeur n'est pas nécessairement Kafir ou Moushrik. Il faut auparavant que la preuve soit établie contre un individu et que les conditions du Takfir soient présentes et vérifiés pour que le verdict soit applicable à un individu en particulier et il faut également que les empêchements du Takfir aient étés éliminés de cette individu (comme le Sheikh Ahmad Bazmoul l'a expliqué dans la réponse à cette question). Comme par exemple : l'ignorance, la présence d'une ambigüité, la contrainte, ou une erreur de compréhension. De plus, seul un savant est apte à appliqué ce genre de verdict sur un individu. Ce qui vient tracer la limite entre le Takfir des Salafs et le Takfir des Khawaarijs, qui font sortir de l'Islam les musulmans par ignorance, sans preuves et sans respecter les règles de la Shari'ah qu'ils prétendent défendre. De plus, les Salafis ne le critiquent pas seulement au sujet de ses erreurs qui ont rapport à l'application de la Shari'ah, mais ils le critiquent avant tout par rapport à ses erreurs dans la 'Aqidah et le Tawhid etc. En voici quelques exemples **ICI**.

C) Ceux qui ne sont pas d'accord avec lui lorsqu'il contredit la Shari'ah par ses propos, mais qui cherchent tout de même à le défendre en lui donnant des excuses qui ne sont pas Islamiquement valables. Comme par exemple ils disent : « Il est le seul qui répond aux Kouffars... », « Il faut le défendre quand même car il défend l'Islam... », « Personne n'est infaillible et tout le monde fait des erreurs... », « Son apport reste toujours bénéfique par rapport à l'Islam en occident... ». Ce genre de commentaire vient surtout des Hizbiyyines qui ne connaissent pas et ne veulent pas reconnaître le Manhaj des Salafs par rapport à l'attitude à adopter face aux musulmans qui appellent à la Bid'ah et à l'égarement.

Mais pour en revenir au sujet qui est la conscience critique, les Kouffars ont un sens de la critique, tout comme les gens de Bid'ah ont un sens de la critique. Mais ils ne se basent que sur leurs opinions personnelles, leurs logiques personnelles, leurs désirs, leurs passions, leurs valeurs, leurs croyances personnelles... Bref ils ne se basent pas sur la vérité venant d'Allah.

Or si on parle de développer la conscience critique à des musulmans, il faut commencer par leur enseigner les bases de l'Islam. C'est à dire LA 'AQIDAH DES SALAFS (les Sahabahs et ceux qui les ont suivis). Sans une connaissance et une compréhension de la bonne 'Aqidah, toute conscience critique est impossible ou erronée à la base! Donc pour pouvoir critiquer quoi que ce soit il faut commencer par l'apprentissage de la 'Aqidah, puis des autres aspects de la religion, puis par l'étude du sujet qu'on veut critiquer. Ensuite on pourra critiquer, mais pas avant!

La critique dont parle Tariq Ramadan dans ses conférences, c'est la critique philosophique qu'il à appris des Kouffars. Quand il en parle lui-même il réfère les musulmans à des ouvrages écrits par des **intellectuels Kouffars** (Halimi, Serge Latouche, Bourdieu, Régis Debré). Il ne réfère pas les musulmans à la critique Islamique, basée sur l'Islam, le Qor'an, la Sounnah, la compréhension des Salafs! Parce qu'il ignore lui-même la 'Aqidah des Salafs. Et celui qui n'a pas de science Islamique ne peut pas critiquer correctement! C'est comme les gens de Bid'ah qui essaient de critiquer les gens de la Sounnah ou d'autres gens de Bid'ah comme eux, ou des Kouffars qui tente de réfuter les musulmans Salafis, ou les musulmans sur la Bid'ah, ou d'autres Kouffars comme eux. Il est certain qu'ils auront raison dans certains points, mais ils auront tord dans d'autres points, car leur référence n'est pas basé sur la révélation, ni sur une connaissance correcte.

J'ai même lu dans un des sites des Kouffars qu'ils considèrent Tariq comme étant un Salafi!!! Et ils classent les Ikhwaans, Youssef Al-Qardawi et d'autres membres de la secte des **Ikhwaans Al-Mouslimines** comme étant des Salafis!!! Alors que ceux-là contredisent les fondements les plus importants de la Salafiyyah! Ca c'est de la désinformation pure et simple! Celui qui est ignorant ne peut pas faire une critique sérieuse de quoi que ce soit. De même que celui qui est malhonnête! Si quelqu'un par exemple, parle des Salafis et mentionne parmi eux Tariq Ramadan ou Hassan Al-Banna, il perd déjà toute crédibilité en tant que chercheur ou journaliste! Car c'est une erreur qui ne peut être faite que par un ignorant ou quelqu'un qui veut mettre les gens sur une fausse piste. C'est de discréditer la Salafiyyah en lui associant ceux qui sont parmi ses premiers opposant de la **Salafiyyah**!

Certains Kouffars disent que Tariq Ramadan est un intégriste parce qu'il est en faveur de l'application de la Shari'ah, alors qu'il se tue à dire aux Kouffars qu'il croit qu'elle n'est pas applicable! Alors qu'en réalité, tout vrai musulman est en faveur de la Shari'ah dans toute son intégralité. Pas uniquement ceux que les Kouffars nomment "intégristes" mais bien tous les musulmans (**Lire ceci**). Ce n'est pas quelque chose d'optionnel ou ouvert au débat et à la discussion! Car tous les savants de l'Islam sont d'accord à l'unanimité que de nier une seule lettre du Qor'an ou un seul Hadith authentique est Koufr! Il est donc évident que ces Kouffars veulent prendre les musulmans pour des idiots.

En réalité, ils attaquent Tariq parce c'est pour eux une proie idéale. Il est philosophe et entre dans des débats futiles avec les Kouffars et il débat avec eux dans leurs termes. Alors qu'il n'y a pas de débat en réalité! Par exemple : est-ce que la laïcité en France est la vraie compréhension de la laïcité ou non? C'est pour un musulman un débat totalement absurde, car la laïcité, sous

toutes ses formes, est opposée à l'Islam. Mais il entre avec eux dans leurs jeux et débat avec eux sur leur système pour tenter de leur faire accepter, non pas l'Islam, non pas le Tawhid, non pas les fondements de l'Islam... mais pour leur faire accepter son opinion à lui! Au lien de leur montrer la fausseté de la laïcité et de leur expliquer l'Islam, il débat avec eux au sujet des interprétations de LEUR système de Koufr! Le danger dans cela est que certains musulmans qui ne connaissent pas les fondements de l'Islam, accepteront ces opinions, pensant qu'ils sont en accord avec l'Islam. Ils penseront que ce sont des questions sur lesquelles on peut avoir des divergences d'opinions et sur lesquelles on peut ne pas être d'accord! Ils penseront que de débattre sur des principes de la 'Aqidah et de la Shari'ah est une chose permise. Ce qui mène beaucoup de musulmans vers l'hérésie, voir même jusqu'à l'apostasie involontaire!

Ceux qui écoutent Tariq ne vont pas partir vérifier ce que les savants disent sur ses idées. Ils vont prendre tout ce qu'il dit comme étant des vérités absolues et des faits. Si Tariq dit qu'il y a divergence sur tel ou tel point, ils le croient! Ils ne savent pas si cela est vrai ou non et ne savent pas où aller ou à qui retourner pour vérifier! Ils ne savent pas quels sont les fondements et les références Islamiques de Tariq, ni qui sont les savants qu'il considère être des références! Supposons que quelqu'un te dit qu'il est l'élève de X. Alors si tu connais X, tu peux directement aller voir X pour savoir ce qu'il dit au lieu de passer par son élève, ainsi tu connaîtras les références de l'élève et tu sauras s'il est sur la bonne voie ou non. Les Salafs ramènent toujours les gens aux sources et aux références et jamais à eux même! Tariq ne ramène les gens qu'à lui-même. Pas aux Salafs du passé, ni aux savants qui suivent leur voie à notre époque! Les Salafs demandaient toujours : "Qui t'a précédé dans cette position?", "Qui est ton SALAF?" Et ils citaient leur Salafs. Quand on regarde les gens vers qui Tariq retourne, il ne retourne qu'aux Khalafs, pas aux Salafs, et il ne fait qu'inviter à des Bid'ahs!

En conclusion, quand on parle d'esprit critique, il faut comprendre que le but ne doit pas être de critiquer uniquement pour critiquer, à la manière des philosophes, qui sont des ignorants! Il faut que notre critique soit dans le but de plaire à Allah Seul et il faut qu'elle soit faite selon les règles la Shari'ah. Et la critique dans l'Islam ne consiste pas à détourner les gens de l'étude du Qor'an et de la Sounnah pour les inviter à critiquer les émissions de télévision et les articles de journaux, sur tout et n'importe quoi et avec ignorance! Contrairement à Tariq qui est sidéré de voir que des musulmans limitent leur formation à l'étude du Qor'an et des Hadiths (**ICI**)! Cela vient directement du Manhaj des Ikhwaans et de leur notion de « Fiqh Al-Waaqi' » (la compréhension de l'actualité) qui l'ont eux-mêmes prise des Kouffars. Ils ne disent en fait cela que pour dénigrer les savants de la Shari'ah et pour se donner plus d'importance et s'élever eux-mêmes, dans le but de détourner les musulmans (et en particulier les jeunes) des savants de l'Islam!

Qu'Allah le guide et le ramène à la droiture! Wallahou A'lam

Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti

Mardi le 10 novembre 2009, Montréal, Québec, Canada.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Tariq Ramadan et la signification du Shirk

Nous avons expliqué précédemment que Tariq et plusieurs autres prêcheurs ont de graves problèmes dans leur compréhension du Tawhid et qu'ils ignorent sa réelle signification. Si un individu ignore la signification du Tawhid, il est tout à fait naturel qu'il ait des problèmes dans la compréhension de ce que le Shirk signifie également. Nous allons donc mentionner différentes citations qui démontrent l'ignorance de Tariq à ce sujet et par la suite nous allons clarifier et réfuter ses erreurs en mentionnant les paroles des savants de l'Islam, avec les preuves du Qor'an et de la Sounnah à l'appui. Voici donc quelques exemples de citations dans lesquelles Tariq dit des choses totalement erronées au Sujet du Shirk :

1-Tariq (FC - 29min 02) dit : « … Mais ça vient de l'autre dimension qui est reliée à la dimension de **l'autonomie devant Dieu**. Et cette autonomie devant Dieu, elle est basée sur la relation au Tawhid. **Et la relation au Tawhid c'est un processus de libération. Libération de tout ce qui est : la dimension de toutes les idoles… du Shirk... dont… toutes les idoles… qui sont les idoles… non pas matérialisées, mais qui sont ce par quoi on est attiré, dans l'ordre des apparences, dans l'ordre du rapport au corps… le Tawhid c'est ça! C'est l'éducation personnelle pour se rapprocher d'Allah (Subhaanahou wa ta'aala) et sortir de tout ce qui nous aliène… c'est-à-dire… la perception du rapport au corps, la perception du rapport aux apparences…** »
https://www.box.net/shared/static/m600ssquni.mp3

2-Tariq (CC (27) 2 - 15min 15) dit : « … C'est-à-dire dans Sourate Louqman, où il est dit… où Louqman parle à son fils et dit : « Innash-Shirka ladhoulmoun 'Adhim. » Le Shirk, c'est-à-dire : l'association est un péch… est une injustice majeure. **En d'autres termes Shirk qu'est-ce que c'est? C'est une mauvaise utilisation de son intelligence pour adorer ce qui n'est pas Dieu. Ca peut être n'importe quelle occurrence qui prend plus de place dans notre cœur qu'il en est… euh… qu'en est la réalité. N'importe laquelle! C'est vrai que ça peut être les statues comme ici. Mais finalement ici, les petites statues, que finalement il casse… vous voyez? C'est comme finalement si vous cassiez… les grandes multinationales. Toutes les habits de… de… de… de… les… les… les habits de marques. Si on casse les habits de marque. Si on casse Coca-Cola. Si on casse… euh… les belles voitures. Tout ça on le casse… et si les gens disent : « qui a cassé tout ça? » Vous vous tournez et lui dites… bien demandez au dieu de l'argent, il va vous répondre. Puisque finalement c'est la même chose. Le dieu argent, qui est le dieu de toutes ses petites idoles que l'on adore.** La même attitude on pourrait l'avoir aujourd'hui, comme Ibrahim ('Alaihis-Salaam) à cette époque. **Et vous vous retournez vers les gens et vous leur dites : N'allez vous pas comprendre? Que finalement votre adoration, de l'argent, de l'apparence, c'est finalement en cascade… toute cette petite adoration, de tout ce que sont les idoles de la consommation aujourd'hui**… »
https://www.box.net/shared/static/sljdrjles4.mp3

3-Tariq (CC (19) 1 - 47min 06) dit : « … Deuxième des choses qui est venue de la Oummah : il était résistant au polythéisme. Et là ça c'est une chose déterminante. C'est-à-dire, pour nous au cœur de l'Europe… au cœur de nos sociétés de consommation… des sociétés qui produisent énormément d'avoir… de résister au monothéisme (sic). C'est-à-dire que quand on te voit, avec tout le travail que tu fais intérieur et de maîtrise… que tu sois le témoin de la lutte contre tous

les polythéismes. **Alors évidemment y'a le polythéisme « de l'adoration », « des idoles », « des statues », tout ce qu'on sait… le polythéisme « ancien »! Mais y'a le « nouveau » polythéisme! Le polythéisme qui consiste à adorer l'argent, à adorer… la réputation, à adorer le pouvoir… à adorer les belles voitures, à adorer les beaux vêtements… à s'adorer… à bien s'aimer… le polythéisme caché. Tu dois être dans cette société le témoin de la libération au nom de Dieu… de… de… Tu es pour Dieu! Et tu te libères de tous ces polythéismes qui sont des polythéismes pervers, parce que subtiles. Tu dis « La Ilaaha Illallah » mais t'aimes bien ton porte-monnaie! Tu dis « La Ilaaha Illallah » mais t'aimes bien les belles voitures! Tu dis « La Ilaaha Illallah » mais t'es totalement obsédé par l'apparence! Combien y'en a qui dans leur manière d'être, vous sentez la contradiction? Ils disent « La Ilaaha Illallah », je crois en Dieu… et vous sentez qu'il y a une chose très très importante, c'est qu'ils sont très dépendent du regard que les autres portent à leur esthétique. Ce libérer jusqu'à là… jusqu'à là être les témoins… on doit être propre, on doit être digne, mais jamais obsédé par son esthétique... jamais obsédé par son porte-monnaie… jamais obsédé par le pouvoir**… »
https://www.box.net/shared/static/il05mei69i.mp3

4-Tariq (CC (35) 1 - 18min 29) dit : « … C'est que c'est pas parce qu'on s'est libéré de petites idoles, qu'on ne peut pas tomber dans le piège de plus grandes. **Ce n'est parce qu'on s'est libéré de la petite idole qu'est le moi, qu'on ne peut pas tomber de l'idolâtrie de quelqu'un qui est peut-être plus grand que moi… mais ca reste une idole**… »
https://www.box.net/shared/static/86rnz45tte.mp3

5- Tariq (CC (35) 2 - 12min 28) dit : « … (Al-Ladhina aamanou wa lam yalbisou iimaanahoum bidhoulmin oulaa-ika lahoumoul-Amnou wa houm-mouhtadoun) Il vient de dire : je suis innocent de ce à quoi vous… de ce que vous associez à Dieu. Je n'ai pas peur du pouvoir que vous donnez aux choses éphémères. Et Il termine en disant ceci : ceux qui portent foi en Dieu, et qui ne revêtent pas leur foi d'injustice… voyez ici la traduction dit « de prévarication », ce n'est pas le terme… (Bidhoulm) ca veut dire d'injustice... se trouvent en sécurité et ils sont bien dirigés. Vous ne pouvez pas comprendre ce verset littéralement, si vous ne comprenez pas ce qu'Allah (subhaanahou wa ta'aala) nous dit : Il nous dit… justement… que la vraie justice c'est de reconnaître Dieu. Et la vraie justice vis-à-vis de soi c'est d'appliquer ce qu'Il nous demande. C'est de faire ce qu'Il nous demande et ici c'est … euh… c'est fondamental. Les… les… les croyants étaient autour du prophète ('Alaihis-Salatou was-Salam) ils ont dit : mais… qu'est-ce que ca veut dire? Ceux qui habillent leur foi d'injustice? comment est-ce que je peux avoir une foi injuste? Et le prophète ('Alaihis-Salatou was-Salam) premier commentateur du Qor'an… dit… et dit avec force, venez à Sourate Louqman. Sourate Louqman, c'est une autre Sourate du Qor'an. Et Louqman dit à son fils : (Yaa bounayya la toushrik billah, innash-shirka ladhoulmoun 'adhiim.) Ô mon fils! N'associe rien à Dieu, parce que associer quelque chose à Dieu est une grande injustice (ladhoulmoun 'adhiim.) Donc le prophète ('Alaihis-Salatou was-Salam) utilise ces versets pour expliquer… **ce verset ici que nous avons et qui met en évidence le fait d'habiller sa foi d'injustice. Et d'habiller sa foi d'injustice, C'est justement de ne se pas se libérer de ses idoles, de ne pas se libérer… euh… de ce que suivent le plus grand nombre…** et on conclura en disant et en comprenant… que nous devons être juste avec nous-mêmes. Donc ceux qui croient en Dieu, et qui agissent mal, contre leur foi, (Allaahoumma dhalamna anfousana) Dieu nous avons étés injustes avec nous même! **Ceux qui croient en Dieu et qui en même temps croient à d'autres choses. Ils adorent l'argent… ils adorent des stars… ils adorent le monde médiatique… ils adorent… même on va… on va bientôt arriver à des gens qui sont en état d'adoration « virtuelle » du monde de la virtualité. Et bien ceux-là, ils sont injustes avec eux-mêmes. Ils**

habillent leur foi d'injustice. Et donc, la vraie justice, celle qui mène à Dieu, c'est de se libérer de tout ce qui est virtuel, de se libérer de toutes ces illusions, de se libérer… on voit des jeunes… regardez… vous voulez un exemple de… changer l'étoile par la lune? Et bien un exemple très simple. Y'a des gens… ils regardent la société… ils disent regardez-moi cette société! Ils sont dans les banlieues françaises, Ils sont dans les banlieues américaines, **ils sont contre le système. L'illusion du système. Alors pour jeter l'étoile, ils vont finir par adorer la lune. Alors ils jettent le système… c'est l'illusion de l'ordre… c'est l'illusion d'une société qui aime l'argent. Alors eux ils disent : nous on refuse l'argent, de toute façon l'argent ça ne sert à rien. Et quand vous les regardez, ils finissent par adorer les marques de vêtement… La marque c'est la lune… l'argent c'était l'étoile. Puis ensuite… plus que ça… on les verra même ensuite rejeter parfois certaines adorations, puis se retourner vers d'autres : Les voitures, le pouvoir, le fait de paraître. En d'autres termes… même dans les lieux où l'on rejette les illusions, on peut continuer à s'illusionner. On voit beaucoup de nos jeunes, qui croient être contre le système de l'argent… ils en sont les premiers esclaves… »**
https://www.box.net/shared/static/cu3she5m4j.mp3

6-Tariq (QA (53) 1 - 30min 29) dit: « … Il faut expliquer en quoi justement dire « Allahou Akbar » au moment où je vais prier, doit relativiser **toute cette espèce de nouveau champ de l'idolâtrie, euh… dans le polythéisme dans lequel nous vivons aujourd'hui. Ce nouveau type de polythéisme. C'est-à-dire qu'il va falloir adapter cette éducation. On peut pas idolâtrer, idéaliser des stars, et voir des gens qui sont euh… qui sont… J'veux dire… Tout ce qui se passe aujourd'hui au champ médiatique…** il faut insérer ça. C'est-à-dire que c'est un nouveau contexte. **J'veux dire que quand vous étiez dans la proximité de la Ka'bah et qu'il y avait 360 idoles à l'époque du prophète ('Alaihis-Salatou was-Salam), le « La Ilaaha Illallah » c'était ça! Le but c'était de se libérer de ça! Cette espèce d'orientation l'attention, à se prosterner conscience, corps, et… totalement envers des idoles. Et aujourd'hui, ce contexte, euh… c'est pas 360 idoles autour de la Ka'bah. C'est des idoles dans ta télévision, dans ta… dans… dans ta salle à manger. C'est cette… ce type là d'orientation qu'il faut travailler pour pouvoir se libérer.** Donc y'a un certain type de discours… une certaine façon d'expliquer notre pratique. Si universellement, et pour l'éternité il y a 5 piliers de l'Islam. **Ce qui va changer… c'est ce pourquoi le prophète ('Alaihis-Salatou was-Salam) a dit… euh… il nous a expliqué qu'il allait envoyer chaque 100 ans… (Yab'athoullahou 'ala ra-si koulla mi-atin sanah, man youjaddidou laha dinaha… lihadhihil-Oummah). Il va envoyer à cette communauté, quelqu'un qui va renouveler sa religion. Pas renouveler les 5 piliers, les 5 piliers sont éternels. Mais c'est comment tu vas en parler dans ce contexte-là? Comment est-ce que tu vas lire ces piliers pour te libérer du lieu dans lequel tu es?** Donc l'éducation, elle a ce contenu, il reste le même. Mais la façon dont tu approches… la méthode avec laquelle tu vas expliquer que les 5 piliers sont des piliers de libération. C'est les piliers d'une maison libre. Et la maison c'est ton cœur. Et la maison c'est ta conscience. C'est cela qu'il faut aujourd'hui comprendre… C'est-à-dire que cette éducation, elle doit garder les principes essentiels. Donc le principe du Tawhid… le principe du Tawhid… est le principe de Arkaan Al-Imaan… »
https://www.box.net/shared/static/j4yg4hmi5y.mp3

7-Tariq (CC (33) 2 - 08min 00) dit : « … « Ô vous les négateurs aux cœurs voilés! Je n'adore pas ce que vous adorez. » Premier des éléments, c'est le premier effort de l'homme. La nature humaine… par essence… quand elle n'est pas lié avec l'Unique… va adorer le divers. **C'est à dire qu'elle va… peut-être même s'adorer soi-même… c'est l'égo, qui finalement, devient le but de ma vie… protéger mon propre égo, c'est l'argent, c'est les statues… alors à cette époque ici on**

est directement à l'époque où le prophète ('Alaihis-Salatou was-Salam) est avec Ahlou Qoureish, c'est-à-dire des… euh… polythéistes, qui adorent des statues. Alors encore une fois, il faut bien que nous comprenions que les statues, c'est le symbole matériel de toutes les statues intellectuelles, de toutes les statues immatérielles que nous avons. Une statue c'est effectivement une pierre que l'on peut adorer et qui ne nous apporte rien. Mais c'est soi-même qu'on peut adorer jusqu'à l'excès, c'est l'argent qu'on peut adorer jusqu'à l'excès, c'est… euh… toutes les dimensions de la vie qui font qu'à un moment donné, comme le dit Abou Haamid Al-Ghazaali : « Notre cœur est toujours plein de quelque chose. Soit il se libère par Dieu. Soit il s'emprisonne par les choses. » Et ici, (Qoul yaa ayyouhal-kaafirounes) c'est : je n'adore pas ce que vous adorez, je me libère de votre adoration… votre adoration des choses… des choses de la création, pour aller à l'exigence de Dieu… de Dieu Unique… »
https://www.box.net/shared/static/12rud2fxhj.mp3

8-Tariq (CC (26) 2 - 10min 00) dit : « … Suis le Taghout, At-Taghout ici on a traduit ça souvent par tyran. Mais « Taghout », « Taghaa » : qui transgresse. C'est-à-dire : quelqu'un qui dans les limites qui sont les siennes, par rapport à l'absolue grandeur de Dieu, irait trop loin, ferait preuve d'orgueil, et tout ce qu'on a vu dans Aayatoul-koursi est une formidable invitation à l'humilité. **Quand ce serait-là, de ce point de vue-là, l'orgueil de l'homme, ce serait de penser qu'il peut outrepasser les limites et outrepassant les limites, il parvient effectivement à une situation… qui est une situation… euh… où il suivrait le transgresseur. Alors le transgresseur c'est le tyran, celui qui pense que tous les pouvoirs sont dans ses mains, celui qui pense que son intelligence peut atteindre la vérité, celui qui… tout être qui produit la transgression au-delà des limites intellectuelles, politiques, sociales… et qui de ce point de vue-là… même soi-même d'ailleurs, même soi-même. On peut devenir Taghout pour soi-même. Quand quelqu'un par exemple, regarde son corps et peut vous dire : c'est mon corps j'en fais ce que je veux! Il outrepasse le droit du gestionnaire, par rapport à celui du propriétaire. Le propriétaire à ce droit, pas le… celui qui gère… le gérant plutôt, est celui qui de ce point de vue-là doit garder les limites, préserver les limites, car sinon il est Taghout, c'est-à-dire : il est usurpateur. Il usurpe des droits qui ne sont pas les siens. Euh… et donc celui qui reste dans les limites, qui comprend cela et bien il a l'anse la plus solide.** En fait étonnamment, celui qui reconnaît sa faiblesse est le plus fort. C'est celui qui se pense fort qui est le plus faible. Et c'est cela la réalité spirituelle qu'enseigne la connaissance d'Allah (Subhaanahou wa ta'aala)… »
https://www.box.net/shared/static/51hfkms7az.mp3

9-Tariq (ED (04) 1 - 05min 48) dit : « … Vous devez le dire… Vous devez le répéter… Il est le signe que vous êtes musulman devant Allah (Subhaanahou wa ta'aala). Il est le signe que vous avez compris l'Islam. Quand vous entrez dans l'Islam, vous dites… non pas simplement avec le bord de vos lèvres, mais de tout votre cœur : **« La Ilaaha illallah » : Il n'est de dieu que Dieu, Pas d'autre dieu que Dieu.** Ce qui est dit dans cette formule là… parce qu'il faut bien la comprendre… **Qu'est-ce que veut dire le fait d'associer quelqu'un à Allah (Subhaanahou wa ta'aala)? C'est bien entendu ce que faisaient toutes les traditions polythéistes, toutes les traditions animistes, c'est de penser qu'il y avait plusieurs dieux. De prendre de Allah (Subhaanahou wa ta'aala) la puissance et de la donner à d'autres. Ca c'est le degré supérieur, le plus connu du Shirk, le plus apparent. Dire, par exemple : il y a plusieurs dieux… Dire comme ont dit certains : Dieu est trois…** non pas comme les chrétiens aujourd'hui le traduisent… parce que beaucoup de chrétiens traduisent l'unicité… pensent qu'il y a un Dieu unique, mais ils ont une formule – la trinité – qu'ils traduisent comme un mystère, que… pour nous, nous refusons. Mais ce qui est fondamental, ce n'est pas simplement de comprendre la

première dimension du Tawhid. Le Tawhid qui est effectivement « La Ilaaha illallah » et que les savants ont traduit de deux façons. Ils ont dit : Il doit y avoir une double compréhension chez chaque croyant du Tawhid. Il y a la dimension de savoir qu'Allah est unique et tout Seul et que ceci c'est **Tawhid Ar-Rouboubiyyah : l'unicité d'Allah en tant qu'Il est unique, et que vous avez dans Sourate Al-Ikhlaas. (Ba'da A'oudhou billahi minash-shaytaanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Qoul houwallahou ahad, Allahous-Samad, Lam yalid wa lam youlad, wa lam yakoum lahou koufouan ahad), Dis: « Que Dieu est Un et Absolu. Il n'engendre pas et Il n'a pas engendré. Et nul ne Lui est égal ». N'est-ce pas?** Cette formule fondamentale qui est de dire… Allah (Subhaanahou wa ta'aala) en tant que tel, Il est au-delà de tout et Il est Unique. Mais les savants ont dit également, que par rapport à Tawhid Ar-Rouboubiyyah, **il y a le Tawhid Al-Oulouhiyyah… c'est-à-dire la formule « La Ilaaha Illallah » et qui est l'adoration de l'Unique. C'est-à-dire, comment chacun d'entre nous, dans sa vie avec Allah (Subhaanahou wa ta'aala) dit et vit pour Lui… et qu'il dit à tous ceux qui ne croient pas comme lui, que lui ne partage pas leur foi. Et vous avez pour ceci, la meilleure expression dans le Qor'an. (Ba'da A'oudhou billahi minash-shaytaanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Qoul Yaa ayyouhal-kaafiroune, La a'boudou ma t'aboudoune), je n'adore pas ce que vous adorez… et vous connaissez la suite.** Et donc, ce qui nous est dit ici, vous avez à savoir que **Dieu est Un et vous avez à adorer Dieu dans l'unicité**. Toute notre vie est là! Ca c'est la première des dimensions. Et pourquoi c'est cette dimension sur laquelle fondamentalement va se baser non seulement notre vie, mais notre liberté. **Écoutez-moi bien! Notre liberté passe par l'affirmation au Tawhid. Parce qu'en disant « La Ilaaha Illallah » et en disant « La Hawla wa la Qouwwata illa billah », quand on dit qu'il y a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu, nous disons au même moment, à tous ceux qui sur la terre veulent prendre un pouvoir, qu'il y a un être qui a le pouvoir, plus que leur pouvoir… En d'autres termes pour nous, La première dimension du Shirk, c'est effectivement de dire qu'il y a un dieu à côté de Dieu et on n'en veut pas. Mais il y a une deuxième dimension du Shirk, c'est de savoir que quand nous disons : « Allahou Akbar! », comme vous le dites… Non pas comme un slogan, mais comme le plus grand des sens. Quand… est-ce que vous savez que quand vous dites : « Allahou Akbar! » Vous êtes en train de dire : « Dieu, virgule, Le plus Grand. » Il est Le plus Grand. Et en face de tous les pouvoirs de la terre, vous dites à tous les pouvoirs : au-delà de votre pouvoir, il y a un pouvoir, celui du Maître de tous les pouvoirs : Allah (Subhaanahou wa ta'aala). Et que le deuxième type de Shirk qui est très grave c'est celui justement d'oublier la dimension du pouvoir. Non pas simplement d'oublier la dimension d'Allah (Subhaanahou wa ta'aala) Un et Unique. Parce que certains disent « La Ilaaha Illallah », mais quand ils sont en face d'un pouvoir ils en ont peur. Et il oublie ce qu'il doit à Dieu, par crainte du pouvoir des hommes. Et ca c'est du Shirk. Quand tu commences à avoir peur du pouvoir d'un homme en oubliant le pouvoir d'Allah (Subhaanahou wa ta'aala) au point que tu finis par accepter par un homme ce que Dieu t'interdit, alors tu commets le Shirk. Ce n'est pas simplement de dire y'a un autre dieu, il ne suffit pas de dire « La Ilaaha Illallah », il suffit également de comprendre que Tawhid Al-Oulouhiyyah c'est de te libérer de tout pouvoir humain, pour reconnaître le pouvoir Divin.** Et ça c'est une dimension très importante. Je vous promets que dans notre communauté dans le monde entier, nous serions moins dans la situation dans laquelle nous sommes, s'il y avait des êtres plus courageux et qui aient compris vraiment ce que veut dire le Tawhid… Qui disent à tous les dictateurs, qui disent à tous les maîtres qui croient avoir le pouvoir absolu : « qu'au-delà de ton pouvoir il y a un pouvoir. Tu peux me tuer, me torturer, mais y'a un dieu qui saura te juger. »
https://www.box.net/shared/static/4uvzls87e2.mp3

10-Tariq (ED (04) 1 - 14min 14) dit : « … **C'est ça le Tawhid! C'est cette dimension-là aussi de savoir avec Allah (Subhaanahou wa ta'aala) qu'on n'a plus peur des hommes. (La takhshawhoum waskhshoun) « N'aie pas peur d'eux, mais aie peur de Moi. » Et quand tu as peur de Lui, tu es libre de tous les hommes. C'est ça le secret de l'Islam et du Tawhid**. Aie peur de Dieu, comme ça plus aucun homme ne t'effraie! Plus aucun! Plus aucun sur la terre… si tu es avec Lui! **Mais tant que dans ton cœur il y a la peur d'un homme… Tant que dans ton cœur tu n'es pas… tu n'as pas atteint la dimension de la… de la… de l'unicité avec Dieu, alors il y a quelque chose qui s'apparente à du Shirk**… y'a quelque chose qui parasite ta foi… »
https://www.box.net/shared/static/60h5vvkmgf.mp3

11-Tariq (QA (42) 2 - 08min 25) dit : « … Une personne peut venir vous dire : j'ai compris que toute ma vie était pour Dieu, mais si quelqu'un s'approche de ma femme… Il est jaloux… elle est jalouse… c'est la même… non là j'ai pris l'exemple d'un homme parce que c'est un frère qui me dit ça. **Et c'est… je… dir… à tel point… qu'à un moment donné, il comprend que sa jalousie s'est devenue du Shirk! C'est-à-dire que c'est normal de vouloir protéger sa femme et de vouloir protéger son mari. Mais à un moment donné c'est tellement devenu obsessionnel, qu'il pense aux mouvements de sa femme et non pas à son adoration de Dieu**… »
https://www.box.net/shared/static/4kis1j4s6o.mp3

12-Tariq (ED (04) 1 - 16min 19) dit : « … (Salawaatou rabbi 'alaihis-salaam) n'a pas… ne s'est pas arrêté là**. Il ne s'est pas arrêté à la dimension de nous rappeler le Tawhid… et qu'Allah (subhaanahou wa ta'aala) Il ne pardonne pas le Shirk. Il pardonne à qui Il veut, mais ceci Il ne le pardonne pas. Et ça c'est la plus haute étape, puis y'a une deuxième étape, c'est celle dont je viens de parler, le pouvoir. Mais y'en a une autre… Le prophète ('alaihis-Salaatou was-salaam) disait : (Akhwafou maa akhaafou 'alaikoum : Al-Shirk Al-Asghar) « Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit Shirk, la petite association. » (Wa maa houwa yaa rasoulallah?) Qu'est-ce que ce petit Shirk dont tu nous parles? Regardez le prophète ('alaihis-Salaatou was-salaam) Ar-Riyaa… Ar-Riyaa… l'ostentation.** Vous savez ce que c'est que l'ostentation? C'est quand dans ta vie personnelle tu dis que tu es pour « La Ilaaha Illallah » mais tu agis surtout pour le regard des hommes. (Al-Ladhina houm youraa-oun) … »
https://www.box.net/shared/static/58muajytfg.mp3

13-Tariq (CC (33) 1 - 09min 35) dit : « … Alors pour ce premier cours, ce sur quoi nous allons nous arrêter (In sha Allah) ce sont deux Sourates qui sont extrêmement connues des musulmans, par la force des choses ; d'une part parce qu'elles sont courtes, c'est-à-dire qu'elles viennent à la fin du Qor'an. Mais également parce que elles sont centrales dans la compréhension fondamentale de la foi. Y'a dans un premier temps Sourate « Al-Ikhlaas », c'est-à-dire : celle de la pureté et de la sincérité absolue. **C'est celle dans laquelle s'inscrivent les enseignements fondamentaux du Tawhid. Donc c'est une première Sourate. Et que les savants à partir de leur catégorisation ont jugés comme centrale dans l'exposé de ce qu'on appelle : Tawhid Ar-Rouboubiyyah. C'est-à-dire l'unicité de Dieu en tant qu'Il est Dieu.** Et puis vous avez une deuxième Sourate très connue par tous les musulmans, **et qui s'appelle Sourate « Al-Kaafirounes », trop souvent malheureusement traduite par l'idée de… euh… des incrédules, des mécréants, ce qui est une erreur absolue. Ni le sens premier du texte, ni la terminologie Qoranique nous permettent d'aller à une… euh… traduction aussi euh… aussi réductrice… euh… Al-Kaafirounes ce sont ceux qui sont des négateurs. En fait, l'idée centrale, nous l'avions vu dans des cours préalables, les années précédentes… l'idée centrale c'est que il y a dans le cœur de l'homme une aspiration vers Dieu, naturelle et que celle-ci peut se voiler. Et donc, le**

voilement de cette aspiration vers ce qui nous pousse ou qui pousse tous les êtres humains au-delà de… des choses sensibles… et bien cette « Fitrah » comme elle se traduit dans le vocabulaire Qoranique, peut parfois être voilée, par différentes attitudes humaines : l'égocentrisme… euh… l'amour de soi exubérant ou excessif… L'amour des biens de la terre, ce que nous allons voir là, le fait d'associer… euh… à son cheminement vers Dieu des éléments qui nous perturbent et bien tout cela peut faire en sorte que ça voile cet élément. Et dans le Koufr y'a l'idée de voile, y'a l'idée de cette… euh… euh… de cette peau qui couvre le… le noyau de la graine… la graine, le noyau et qui empêche justement l'éclosion de ce qu'elle regorge. Et donc, ici il y a les « négateurs aux cœurs voilés » c'est cette traduction que… euh… j'essaierai dans la mesure du possible de systématiquement utiliser, parce qu'elle rend bien cette idée que Al-Kafirounes ce sont ceux qui nient l'existence de Dieu, et qui le nient parce que quelque chose a voilé leur cœur. Alors, le plus grand des Koufr, bien entendu c'est la négation de Dieu. Mais il en est d'autres qui sont de degrés différents et qui sont aussi lié au fait de nier, par exemple nier le fait que le prophète ('Alaihis-Salaatou was-Salaam) soit le prophète ou de nier des éléments qui ont été considérés par tous les musulmans comme des éléments de la foi. Donc on à des degrés de Koufr. Ici celui dont on parle c'est Al-Kafiroune, dans le Qor'an… dans cette Sourate, ce sont ceux qui nient Dieu. C'est-à-dire la plus grande des négations, la négation du Créateur… »
https://www.box.net/shared/static/ik2p8yy9ga.mp3

On constate d'après ces citations que Tariq n'a aucune compréhension de ce que signifient le Shirk et le Koufr. Il ne fait pas de distinction entre le Shirk majeur et le Shirk mineur. Il fait entrer dans le Shirk ce qui n'a rien à voir avec le Shirk. Il considère même des choses qui ne sont même pas des péchés et qui sont absolument permises (Moubaah) comme étant du Shirk! Ce qui est très grave et dangereux, car cela implique que tous les musulmans seraient des Moushrikounes parce qu'ils boivent du Coca-Cola ou parce qu'ils possèdent de belles voitures! A'oudhoubillah! De plus, il est étrange de voir comment il déclare des choses comme étant du Shirk, alors qu'il ne dit jamais un mot au sujet de ce qui est réellement Shirk, comme l'adoration des tombes et des saints chez les Shi'ahs Rafidahs et les Soufis qui prennent leurs Shouyoukhs et leurs Imams comme des divinités en dehors d'Allah. On peut également constater la même chose chez son frère Haani, qui est sur la même voie que lui à ce sujet. Plusieurs des idées de Tariq sont inspirées des gens qui ignorent la voie des Salafs, comme son grand-père Hassan Al-Banna, les frères Sayyid et Mohammad Qoutb, de même que dans les idées tordues et hérétiques de Hassan At-Touraabi, un Ikhwaani du Soudan, et de bien d'autres égarés. Maintenant que nous avons lu et entendu les paroles de Tariq, voyons ce que les savants de l'Islam ont dit sur ce grand sujet qui fait partie des bases fondamentales de la religion de l'Islam.

Le Danger du Shirk :

Dans la préface du livre ***Al-'Aqidatoul-Islamiyyah wa taarikhouha***, écrit par le Sheikh Mohammad Amaan Al-Jaami, le Sheikh Sa'd 'Abdur-Rahman Nada explique le danger du Shirk. Il dit :

(Et l'opposé du Tawhid est le Shirk (l'adoration d'autre qu'Allah ou d'autres avec Allah); et Allah ne pardonne pas le Shirk de celui qui meurt en persistant à le faire – que ce soit le Shirk par l'adoration d'anges, ou par l'adoration de prophètes, ou par l'adoration d'astres, ou par

l'adoration d'idoles, ou par l'adoration de ceux qui sont considérés par certains comme étant pieux ou saints parmi les vivants et les morts. Allah le Très Haut dit :

(Certes, Allah ne pardonne pas qu'on commette le Shirk avec Lui (qu'on lui donne des associés dans l'adoration). Mais, à part le Shirk, Il pardonne à qui Il veut tous autres péchés. Et quiconque commet le Shirk avec Allah (offre des partenaires à Allah dans l'adoration) commet un énorme péché.) [An-Nisa : 4 : 48]

Et Allah dit également :

(Certes, Allah ne pardonne pas qu'on commette le Shirk avec Lui (qu'on lui donne des associés dans l'adoration). A part le Shirk, Il pardonne à qui Il veut, tous autres péchés. Quiconque commet le Shirk (donne des associés dans l'adoration) à Allah s'égare, très loin dans l'égarement.) [An-Nisa : 4 : 116]

Allah a établit comme rétribution du Shirk et de ce qui contredit le Tawhid, l'annulation de toutes nos œuvres dans ce monde. Allah le très Haut dit :

(Mais s'ils avaient fait le Shirk, alors, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain.) [Al-An'aam : 6 : 88]

Allah dit aussi :

(En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé : « Si tu commets le Shirk, ton œuvre sera certes vaine; et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants ») [Az-Zoumar : 39 : 65-66]

Et Allah a établit comme rétribution du Shirk et de ce qui contredit le Tawhid, dans l'au-delà, l'interdiction d'entrer au Paradis et la demeure éternelle en Enfer – Qu'Allah nous en préserve – si le serviteur meurt en persistant de le commettre et que la catégorie de Shirk qu'il commet entre dans la catégorie du Shirk majeur. Toutefois, si le Shirk qu'il commet est une forme mineure de Shirk, on le fera entrer en Enfer pour une période de temps correspondant au degré de Shirk qu'il a commis; puis il sera enlevé de l'Enfer par l'intercession des intercesseurs à qui Allah aura permis d'intercéder et desquels Il sera satisfait. Ensuite, on le fera entrer au Paradis par la grâce d'Allah. Allah le Très Haut a dit :

(Quiconque commet le Shirk (associe à Allah d'autres divinités dans l'adoration), Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs !) [Al-Ma-idah : 5 : 72]

Et l'Imam Mouslim a rapporté dans son livre, selon Jabir (Allah soit satisfait de lui) que le messager d'Allah ﷺ a dit :

« Celui qui rencontrera Allah sans avoir commis le Shirk avec Lui entrera au Paradis; et celui qui le rencontrera ayant commis le Shirk (en associant quoi que ce soit avec Lui dans son adoration) entrera en Enfer. » (Hadith # 152)

C’est pour cette raison que Allah a répété plusieurs fois à notre messager Mohammad ﷺ de suivre la religion d’Abraham ﷺ, qui est la religion du Tawhid et le rejet du Shirk sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. Allah a dit :

(Puis Nous t'avons révélé : « Suis la religion d'Abraham qui était voué exclusivement à Allah et n'était point du nombre des Moushrikines (ceux qui commettent le Shirk) ».) [An-Nahl : 16 : 123]

Et Allah nous a informé que les Moushrikines et les mécréants parmi les gens qui ont reçu le Livre sont les pires de toutes les créatures, et qu’ils resteront dans l’Enfer pour l’éternité. De même qu’Il nous a informé que les croyants qui sont purement monothéistes sont les meilleurs de toutes les créatures et qu’ils demeureront dans les Jardins de délices du Paradis pour l’éternité, dans l’agrément de leur Seigneur le Très Haut. Allah dit :

(Les mécréants parmi les gens du Livre, ainsi que les Moushrikines iront au feu de l'Enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les Jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et ils L'agréent. Telle sera [la récompense] de celui qui craint son Seigneur.) [Al-Bayyinah : 89 : 6-8]

La raison de cela est que le Shirk est la plus grande forme d’injustice possible, comme Allah le dit dans l’exhortation de Louqman à son fils :

(Et lorsque Louqman dit à son fils tout en l’exhortant : ‹Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car le Shirk est vraiment la plus grande injustice›) [Louqman : 31 : 13]

Peu de gens s’échappent du Shirk. La plupart sont insouciant du châtiment d’Allah, c’est pourquoi il est important de prévenir les gens du Shirk et de faire réaliser (ses dangers) aux insouciants pour qu’ils s’en éloignent et pour qu’ils s’efforcent à en être sauvés. Allah dit :

(Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, qu'en étant des Moushrikines. [Ils disent : je crois en Allah, puis ils adorent autre que Lui]. Est-ce qu'ils sont sûrs que le châtiment d'Allah ne viendra pas les couvrir ou que l'Heure ne leur viendra pas soudainement, sans qu'ils s'en rendent compte ? Dis : ‹Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des Moushrikines.) [Yousouf : 12 : 106-108]) Fin de la citation.

La signification réelle du Shirk :

Le Sheikh Salih Al-Fawzaan, dans son livre ***Dourous minal-Qour’an Al-Karim***, page 157, explique le sens réel du Koufr et du Shirk. Il dit :

(Lorsque nous parlons de l’Islam et de la foi, il faut absolument parler de leurs opposés et de leur contraire et c'est-à-dire le Koufr et le Shirk. Car il n’est pas suffisant pour quelqu’un de connaître la vérité seulement, il est nécessaire qu’il connaisse la vérité et ce qui s’y oppose, pour

ne pas qu'il tombe dedans. Beaucoup des gens qui sont tombés dans le Koufr et le Shirk n'y sont tombés qu'à cause de leur ignorance à leur sujet et du fait qu'ils ne les connaissaient pas.

Tout comme Allah a expliqué l'Islam et la foi et les a clarifié pour Ses serviteurs, il a expliqué de la même manière le Koufr et le Shirk, pour les mettre en garde contre ceux-ci et pour qu'ils s'en écartent. Car nombreux sont ceux qui sont tombés dans la mauvaise compréhension et dans l'erreur au sujet du Koufr et du Shirk. De même que plusieurs d'entre ceux qui prétendent posséder de la science, pensent que le Koufr se limite uniquement à la négation et au démenti. Alors que la négation et le démenti ne sont que deux d'entre les nombreuses formes de Koufr. Tout comme ils ont interprété le Shirk comme étant uniquement dans Ar-Rouboubiyyah ou en le limitant à l'adoration des idoles.

Plusieurs d'entre ceux qui prétendent posséder de la science se sont trompés dans la signification du Shirk. Ils ont dit : le Shirk est de croire que quelqu'un peut créer, pourvoir la subsistance et contrôler le monde avec Allah. Ils limitent donc ainsi le Shirk au Shirk dans Ar-Rouboubiyyah seulement. Alors que le Shirk le plus dangereux, celui que les messagers sont venus dénoncer, c'est le Shirk dans Al-Oulouhiyyah, dans le Tawhid Al-'Ibaadah, c'est-à-dire dans l'adoration. Le Shirk n'est donc pas limité au Shirk dans Ar-Rouboubiyyah. En réalité, le Shirk dans Ar-Rouboubiyyah se retrouve à peine parmi les hommes. Car la plupart des peuples reconnaissent le Tawhid Ar-Rouboubiyyah. L'erreur, la faute et la contradiction se produit seulement dans le Tawhid Al-'Ibaadah.

D'autres interprètent le Shirk comme étant uniquement l'adoration d'idoles et ils ne placent pas l'adoration des saints et des hommes pieux dedans. Et ceci est une erreur, car beaucoup de Moushrikines n'adorent pas les idoles. Ils adorent seulement les saints et les hommes pieux et prennent leurs tombes comme des lieux de culte et ils les appellent au secours etc.) Fin de la citation.

Puis à la page 167 du même livre, le Sheikh Salih Al-Fawzaan entre dans la signification du Shirk. Il dit :

(En ce qui concerne le Shirk, il signifie : « d'offrir une d'entre les formes d'adoration à autre qu'Allah. » Et l'adoration est de nombreuses formes différentes. Comme l'invocation (Ad-Dou'aa), demander de l'aide (Al-Isti'aanah), appeler au secours (Al-Istighaathah), immoler (Adh-Dhabh), faire un vœu pieu (an-Nadhr), la peur (Al-Khawf), l'aspiration (Ar-Raghbah), la crainte (Ar-Rahbah), l'espoir (Ar-Rajaa). Et ce sont des adorations verbales, des adorations par l'action et des adorations du cœur.

La peur (Al-Khawf), l'espoir (Ar-Rajaa), l'aspiration (Ar-Raghbah), la crainte (Ar-Rahbah et Al-Khashiyah), mettre sa confiance (At-Tawakkoul), l'amour (Al-Mahabbah) sont des adorations du cœur. La Salaat et le jeûne sont des adorations du corps. Et le Dhikr (le rappel) et le Dou'aa (l'invocation) sont des adorations verbales.

La définition qui résume l'adoration de la façon la plus complète est celle-ci : « Un terme générale qui comprend tout ce qu'Allah aime et agréé dans les actions et les paroles, apparentes ou intérieures. »

Donc quiconque offre une adoration quelconque à autre qu'à Allah, alors dans cette personne est un Moushrik qui a associé avec Allah.) Fin de la citation.

Le Sheikh Al-Fawzaan explique encore une fois la définition du Shirk dans son livre ***Sharh Al-ousoul Ath-Thalaathah***, à la page 68, en ajoutant quelques clarifications. Il dit :

(Voici la signification du Shirk : d'invoquer d'autres avec Allah. Dans le sens d'offrir une adoration quelconque à autre qu'Allah. Que ce soit à un ange parmi les anges, ou à un prophète parmi les prophètes ou à un homme pieux parmi les hommes pieux ou à une construction parmi les constructions, ou à n'importe qu'elle autre d'entre les créatures. Donc, quiconque offre quoique ce soit de l'adoration à autre qu'à Allah, cela est la plus grande des choses qu'Allah a interdit. Voilà ce qu'est le Shirk.

Alors sachez l'explication du Tawhid et sachez l'explication du Shirk. Car il y a des gens qui expliquent le Tawhid par autre chose que sa signification réelle et qui explique le Shirk par autre chose que sa signification réelle.

Par exemple, certains disent que le Shirk est le Shirk dans Al-Haakimiyyah (le pouvoir et le jugement). Ceci est malheureusement apparu maintenant. En fait, le jugement par autre que la révélation d'Allah est une parmi les formes de Shirk qui se nomme : Le Shirk dans l'obéissance (Shirkout-Taa'ah). Il n'y a pas de doute que le fait d'obéir à une créature dans le fait de rendre Halaal ce qu'Allah a rendu Haraam et de rendre Haraam ce qu'Allah a rendu Halaal est une forme de Shirk. Mais il y a plus grave que cela, c'est-à-dire d'adorer autre qu'Allah par le fait d'immoler, de faire un vœu, de faire le Tawaaf, de demander le secours à autre qu'à Allah.

L'obligation est donc d'avertir contre tout ce qui est Koufr. On n'en prend pas une partie en abandonnant ce qui est plus grand et plus dangereux. Il ne faut donc pas expliquer le Shirk seulement par Al-Haakimiyyah ou le Shirk politique. Comme ils disent : « le Shirk des tombeaux est un Shirk primitif – c'est à dire simple. » et de dire une chose pareille est un affront contre Allah. Car le Shirk est la plus grande des choses qu'Allah a interdites et c'est d'invoquer d'autre avec Lui. Voilà ce qu'est le Shirk.

D'autre disent que le Shirk est l'amour de la Dounya ou de la vie d'ici-bas, et l'amour des biens. Et Allah a fait que les biens soient naturellement aimés des hommes. **(Et vous aimez les richesses d'un amour sans bornes.)** Al-Fajr : 20. **(Et pour l'amour des richesses il est certes ardent.)** Al-'Aadiyaat : 8. **(Dis : «Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, sont plus aimés de votre part…)** At-Tawbah : 24.

Allah a dit : **(sont plus aimés de votre part)** Il n'a pas réprimandé le fait qu'ils aiment ces choses. Mais il a réprimandé le fait qu'ils placent l'amour de ces choses devant l'amour d'Allah. L'amour des biens n'est pas Shirk, car c'est un amour naturel. Les hommes ont besoin des biens et ils les aiment. D'aimer les biens n'est pas Shirk, car cela fait partie d'aimer les choses utiles dont l'homme profite. Mais les gens qui disent ce genre de parole, soit ce sont des ignorants qui n'ont pas appris le Tawhid et le Shirk, soit ce sont des gens qui se détournent et qui veulent détourner les gens de ces réalités vers d'autres choses et d'autres objectifs qu'ils veulent. Et Allah connait mieux les intentions.

L'important est de savoir que cela n'est pas le Shirk et que le Shirk c'est d'invoquer d'autres avec Allah ou d'offrir à autre qu'à Allah une forme quelconque d'adoration ; comme immoler (Adh-Dhabh), faire un vœu pieu (an-Nadhr), l'invocation (Ad-Dou'aa), appeler au secours (Al-Istighaathah), demander de l'aide (Al-Isti'aanah), chercher refuge (Al-Iltijaa), la peur (Al-Khawf), l'espoir (Ar-Rajaa), etc. Voilà ce qu'est le Shirk et c'est le plus grand des péchés. D'invoquer d'autres avec Allah, car l'invocation est la plus grande forme d'adoration, comme Allah le dit : **(A lui l'appel de la Vérité ! Ceux qu'ils invoquent en dehors de Lui ne leur répondent d'aucune façon)** Ar-Ra'd : 14. Et Il dit : **(Invoquer Allah donc, en Lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les mécréants.)** Ghaafir : 14. D'invoquer d'autres qu'Allah c'est le Shirk qu'Allah et Son messager ont interdit.

Mais les éléments que ces gens considèrent comme étant le Shirk ne sont pas le Shirk. Mais nous disons plutôt : certains de ces éléments sont une partie du Shirk, mais il y a ce qui est plus grave et plus dangereux que celui-là. Car le Shirk est de différents degrés, certains sont plus graves que d'autres. Qu'Allah nous en préserve.) Fin de la citation.

Et le Sheikh explique encore plus dans son livre ***Sharh Nawaaqid Al-Islam***, page 41, la réalité du Shirk en disant :

(En ce qui concerne le Shirk, c'est d'offrir une forme d'adoration à autre qu'à Allah. On dit : L'adoration comprend de nombreuses formes différentes tirées du Qor'an et de la Sounnah. Si quelqu'un offre à autre qu'à Allah une part de cette adoration, alors c'est un Moushrik qui a commis un Shirk majeur qui fait quitter à quelqu'un la religion. Donc celui qui immole un animal pour autre qu'Allah, ou qui fait un vœu à autre qu'à Allah, ou qui se prosterne à autre qu'à Allah, ou qui invoque les morts et les personnes absentes en dehors d'Allah, ou qui appelle les morts au secours etc. Alors dans ce cas il a commis le Shirk avec Allah. Car les adorations dans toutes leurs catégories appartiennent à Allah. Allah dit : **(Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent.)** Adh-Dhariyaat : 56. Et Il dit : **(Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé.)** An-Nissa : 36.) Fin de la citation.

Puis à la page 42 du même livre, il explique :

(Il y a ceux qui expliquent le Shirk uniquement par l'adoration d'idole. Mais l'adoration des saints, des hommes pieux et des tombeaux pour eux ne fait pas partie du Shirk. Ce n'est pour eux qu'une forme de Tawassoul ou d'intercession. Car le Shirk pour eux se limite seulement à l'adoration d'idoles.

On répond à cela en disant : que l'adoration des idoles n'est qu'une parmi les formes de Shirk. Le Shirk c'est d'invoquer d'autres qu'Allah, peu importe que ce soit une idole ou autre. Les Moushrikines adorent plusieurs choses ils ne se limitent pas à l'adoration des idoles. Certains d'entre eux adorent les idoles. Certains d'entre eux adorent le soleil et la lune. Certains d'entre eux adorent les Shayaatines et certains d'entre eux adorent les arbres et les pierres et d'autres adorent les anges. Certains d'entre eux adorent le Messie et 'Ouzair certains d'entre eux adorent les saints et les hommes pieux. Ils sont donc divisés dans leur adoration et ils ne se limitent pas à l'adoration d'idoles. Les idoles ne sont qu'une parmi les choses qu'ils adorent.

Certains disent : que le Shirk est de croire que quelqu'un crée avec Allah, ou donne la subsistance avec Allah, ou contrôle avec Allah. Donc si tu crois que personne ne donne la

subsistance avec Allah, ou que personne ne peut créer, profiter ou nuire avec Allah, alors tu alors tu as établi le Tawhid. On répond à cela en disant : que même les premiers Moushrikines n'ont pas dis une chose pareille. C'est en fait le Tawhid Ar-Rouboubiyyah et ils ne font pas le Shirk dans Ar-Rouboubiyyah. Ils ne croyaient pas que leurs idoles étaient capables de créer, ou de pourvoir la subsistance, ou de faire vivre ou mourir, ou de contrôler le monde. Mais ils prenaient seulement comme des intermédiaires entre eux et Allah. Allah dit : **(Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: ‹Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah›.)** Younous : 18. Ils n'ont pas dit de leurs idoles qu'elles peuvent créer ou pourvoir la subsistance, mais ils ont dit qu'elles peuvent intercéder pour eux auprès d'Allah et qu'elles peuvent êtres des intermédiaires pour eux auprès d'Allah. Cette idée qui est de limiter le Shirk au Shirk dans Ar-Rouboubiyyah est donc une fausse idée. Le Shirk qui est le plus laid est en réalité le Shirk dans Al-Oulouhiyyah et il consiste à offrir à autre qu'Allah une forme quelconque d'adoration. C'est de ce Shirk qu'Allah a averti et c'est pour dénoncer ce Shirk qu'Il a envoyé les messagers et Il a légiféré le Jihad pour éliminer ce type de Shirk. Tandis que le Shirk dans Ar-Rouboubiyyah, il est presqu'impossible de trouver dans l'humanité entière, quelqu'un qui croit que les idoles peuvent créer, contrôler le monde ou donner la subsistance. Les Moushrikines disent seulement que leurs idoles sont des intermédiaires et des intercesseurs pour eux auprès d'Allah. Cette explication du Shirk est donc une fausse interprétation.

D'autres expliquent le Shirk en disant que c'est le Shirk dans Al-Haakimiyyah (dans le pouvoir et le jugement) et ils sont indifférents de tout le reste. Ils disent : Le Tawhid est le Tawhid Al-Haakimiyyah et le Shirk est le Shirk dans Al-Haakimiyyah.

On répond à cela en disant : ceci est une parmi les formes de Shirk, car la législation est un droit d'Allah et le jugement selon la révélation d'Allah est une adoration. Mais le Shirk ne se limite pas à cette forme. Le Shirk est plus général et comprend le Dou'aa, l'immolation, le vœu, l'appel au secours, mais de le limiter à un type en particulier et de dire : ceci est le Shirk, c'est une erreur et un égarement. Une idée pareille ne peut pas entrer dans la raison de l'étudiant en science Islamique, excepté pour des gens qui ont d'autres intérêts derrière la tête. Car si quelqu'un juge selon la Shari'ah et qu'il invoque autre qu'Allah, il est un Moushrik.

Donc, le point est qu'il est obligatoire de connaître ce qu'est le Shirk, car ils l'expliquent par autre que son explication réelle. Et si tu médites sur le Qor'an tu trouveras que le Shirk, c'est d'adorer d'autre qu'Allah. Allah dit : **(Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: ‹Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah›.)** Younous : 18. Allah dit : **(Dis: ‹Invoquez ceux qu'en dehors d'Allah vous prétendez [être des divinités]. Ils ne possèdent même pas le poids d'un atome, ni dans les cieux ni sur la terre.)** Saba : 22. C'est le Shirk dans le Dou'aa. De même que d'immoler pour autre qu'Allah. Allah dit : **(Accomplis la Salat pour ton Seigneur et sacrifie)** Al-Kawthar : 2. Allah dit : **(Dis: ‹En vérité, ma Salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'Univers. A Lui nul associé! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné)** Al-An'aam : 162-163. Donc d'immoler et de faire la Salat pour autre qu'Allah est Shirk est le Shirk est de plusieurs types. La règle est que quiconque offre une forme quelconque d'adoration à autre qu'Allah, il est un Moushrik.) Fin de la citation.

Les catégories de Shirk :

Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique les différentes catégories de Shirk et les différences entre chacune d'elles dans son livre, ***'Aqidatout-Tawhid***. Il dit :

(**Le Shirk est de deux catégories : 1-Le Shirk majeur (Al-Akbar) et 2-le Shirk mineur (Al-Asghar) :**

1-La première catégorie :

Le Shirk majeur qui fait sortir de la religion et qui fait qu'une personne qui le commet demeure éternellement en Enfer s'il meurt sans s'en repentir. C'est d'offrir à autre qu'Allah une forme d'adoration quelconque. Comme d'invoquer d'autre qu'Allah, de se rapprocher par des sacrifices et des vœux à autre qu'Allah, comme aux tombes, aux Jinns et aux Shayaatines. De craindre que les morts, ou les Jinns, ou que les Shayaatines, lui fassent du tort ou le rendent malade. De mettre notre espoir en autre qu'Allah dans ce que Lui seul est capable de faire pour remplir nos besoins et nous sauver de notre détresse. Comme ce qui est pratiqué maintenant autour des tombeaux construits sur les tombes des saints et des hommes pieux.

Allah dit : **(Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: ‹Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah›. Dis: ‹Informerez-vous Allah de ce qu'Il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre?› Pureté à Lui, Il est Très élevé au-dessus de ce qu'Ils Lui associent!)** Younous : 18.

2-La deuxième catégorie :

Le Shirk mineur qui ne fait pas sortir de la religion, mais qui fait diminuer le Tawhid et qui est une voie qui mène au Shirk majeur. Et le Shirk mineur est divisé en deux sous-catégories :

A) La première catégorie de Shirk mineur :

Le Shirk mineur apparent dans les paroles : C'est le Shirk dans ce qui est dit avec la langue et dans les actions du corps. C'est de faire des actions et de dire des paroles, comme de jurer par autre qu'Allah. Le prophète ﷺ a dit : ***« Celui qui jure par autre qu'Allah a mécru (Kafara) ou a commis le Shirk. »*** (Rapporté par At-Tirmidhi, Ahmad et Abou Daoud et Al-Albaani l'a déclaré Sahih)

Ou le fait de dire : « Ce que veut Allah et toi ». Le prophète ﷺ a dit lorsqu'un homme lui dit : Ce que veut Allah et toi. Il ﷺ dit : ***« Est-ce que tu veux me rendre égal à Allah?! Dis : Ce qu'Allah lui seul veut.»*** (Rapporté par l'Imam Ahmad et An-Nasaa-i, authentifié dans Silsilatoul-Ahaadith As-Sahihah no. 136.)

Ou le fait de dire : « Si Allah et toi ne m'avait pas aidé ». Ce qui est correcte est plutôt de dire : « Ce qu'Allah veut, ensuite ce que untel veut. » Et « Si Allah ne m'avait pas aidé, ensuite untel. » Car le terme « Thoumma » en arabe, qui signifie « ensuite » en français, indique un ordre et un décalage qui montre que la volonté du serviteur suit la volonté d'Allah. Comme Allah le dit : **(Mais vous ne pouvez vouloir, que si Allah veut, [Lui], le Seigneur de l'Univers)** At-Takwir : 29.

Mais la lettre « Waw » en arabe, qui signifie « et » en français au sens de la réunion et de la participation commune. Elle n'implique pas l'ordre ni le décalage.

Ou le fait de dire : « Je n'ai qu'Allah et toi. » et « Ceci fait partie des bénédictions d'Allah et des tes bénédictions. »

En ce qui concerne le Shirk mineur apparent dans les actions : Il y a le fait de porter des colliers et des cordes pour retirer le malheur ou de le repousser. Comme le fait de s'accrocher des amulettes par crainte du mauvais œil ou autre.

Si celui qui utilise cela croit que ces objets sont des moyens de retirer ou de repousser le malheur, dans ce cas c'est un Shirk mineur, car Allah n'a jamais fait de ces objets des moyens pour cela.

Mais s'il croit qu'elles peuvent repousser ou enlever le malheur par elles-mêmes, alors c'est un Shirk majeur, car c'est d'accrocher sa confiance en autre qu'en Allah.

B) La deuxième catégorie de Shirk mineur :

Le Shirk mineur caché : C'est le Shirk dans la volonté et dans l'intention. Comme l'ostentation (Ar-Riyaa et As-Soum'ah), Comme de faire des choses ou de dire des choses dans le but d'avoir la glorification des hommes. Comme d'embellir sa Salat ou de donner une aumône dans le but de recevoir des éloges ou de faire des Dhikr ou d'embellir sa voix dans la récitation du Qor'an pour que les gens entendent et qu'ils fassent des éloges et des glorifications.

Lorsque Ar-Riyaa est mélangé avec l'action, elle la rend vaine. Allah dit : **(Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun à son Seigneur›.)** Al-Kahf : 110.

Le prophète ﷺ a dit : ***« La chose que je crains le plus pour vous est le Shirk mineur. »*** Ils dirent : Ô messager d'Allah! Qu'est-ce que le Shirk mineur? Il dit : ***« l'ostentation (Ar-Riyaa). »***

Et il y a aussi le fait de faire des actions pour des intérêts de la Dounya. Comme celui qui fait le Hajj, ou le Adhaan, ou qui dirige les gens dans la prière pour de l'argent ou qui apprend la science religieuse ou qui fait le Jihad pour de l'argent.

Le prophète ﷺ à dit : ***« Que périsse l'esclave du Dinar, que périsse l'esclave du Dirham, que périsse l'esclave de la Khamiisah (sorte de vêtement), Que périsse l'esclave de la Khamiilah (sorte de vêtement)! S'il reçoit ce qu'il veut, il est satisfait et s'il ne le reçoit pas il se met en colère. »*** (…)

Les différences entre le Shirk majeur et mineur :

1-Le Shirk majeur fait sortir de la religion. Tandis que le Shirk mineur ne fait pas sortir de la religion, mais il diminue le Tawhid.

2-Le Shirk majeur fait demeurer celui qui le commet éternellement en Enfer. Tandis que le Shirk mineur ne fait pas demeurer celui qui le commet éternellement en Enfer s'il y entre.

3-Le Shirk majeur détruit toutes les œuvres. Tandis que le Shirk mineur ne détruit pas toutes les œuvres, mais il détruit uniquement les œuvres accomplies avec Riyaa et celles accomplies pour la Dounya.

4-Le Shirk majeur rend le sang et les biens licites. Tandis que le Shirk mineur ne les rend pas licite.) Fin de la citation.

Clarifications au sujet de certaines formes de Shirk :

Dans les paroles de Tariq que nous avons cité, on remarque qu'il mentionne certaines choses comme étant du Shirk alors qu'elles ne sont pas Shirk. Il mentionne la peur du pouvoir, l'amour des biens, l'amour de soi-même etc. Voyons voir les détails que les savants de l'Islam ont expliqués à ce sujet.

Le Shirk relié à la peur (Al-Khawf) :

Puisque la peur est une forme d'adoration, l'offrir à autre qu'à Allah devient du Shirk. Mais la peur est divisée en plusieurs catégories. Certaines d'entres elles sont du Shirk, tandis que d'autres n'en sont pas. Ce qui est étrange dans les paroles de Tariq à ce sujet, c'est qu'il mentionne des catégories de peur et prétend qu'elles sont Shirk alors qu'elles ne le sont pas. Alors qu'il passe complètement à côté de la peur qui est vraiment Shirk et ne la mentionne même pas! Voici donc les détails à ce sujet. Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique dans son livre ***Al-Irshaad ila Sahih al-i'tiqaad***, page 65, ce qui est relié à la peur. Il dit :

(La peur, telle qu'elle est définie par les savants, signifie : d'anticiper un mal en se basant sur des signes présumés ou connus. Elle est de trois catégories :

1-La peur mystique (Khawf As-Sirr) : C'est d'avoir peur d'autre que d'Allah. Comme de craindre qu'un mal nous atteigne de la part d'une idole, ou d'un Taghout ou d'un mort ou de quelqu'un d'absent parmi les Jinns ou parmi les hommes. Comme Allah a dit au sujet du peuple de Houd, qu'ils dirent à Houd : **(Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal›. Il dit: ‹Je prends Allah à témoin - et vous aussi soyez témoins - qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez, en dehors de Lui. Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit.)** Houd : 54-55. Les Moushrikines ont eux aussi essayé de faire peur au prophète ﷺ avec leurs idoles. Comme le dit Allah : **(Et ils te font peur avec ce qui est en dehors de Lui.)** Az-Zoumar : 36.

Cette peur d'autre que d'Allah est une réalité aujourd'hui chez les adorateurs de tombes ainsi que chez les adorateurs d'autres idoles. Ils ont peur et ils tentent de faire peur aux gens du Tawhid qui dénoncent leur adoration et qui ordonne que l'adoration soit purement offerte à Allah (avec Ikhlaas). Cette catégorie de peur est une des plus importantes formes d'adoration et il est obligatoire de l'offrir à Allah seul. Allah le Très Haut dit : **(N'ayez donc pas peur d'eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants.)** Aalou 'Imraan : 175. Et Il dit : **(Ne les craignez donc pas et craignez-Moi.)** Al-Maa-idah : 3.

Et cette peur est une des stations les plus élevées et majestueuses de la religion. Donc celui qui l'offre à autre qu'à Allah a commis **le Shirk avec Allah qui est un Shirk Majeur**. Qu'Allah nous en préserve!

2-Parmi les catégories de peur : il y a le fait d'abandonner ce qui est obligatoire dans la religion parce qu'on a peur de certaines personnes. **Ceci est Haram et c'est une forme de Shirk mineur.** Comme cela est mentionné dans la Parole d'Allah : **(Certes ceux auxquels l'on disait: ‹Les gens se sont rassemblés contre vous; craignez-les› - cela accrut leur foi - et ils dirent: ‹Allah nous suffit; Il est notre meilleur garant›. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est Détenteur d'une grâce immense. C'est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants.)** Aalou 'Imraan : 173-175.

Et ceci est également la crainte qui est mentionné dans le Hadith rapporté par Ibnou Maajah, selon Abou Sa'id Al-Khoudri que le messager d'Allah ﷺ aurait dit : ***« Que personne d'entre vous ne se méprise lui-même. »*** Ils dirent : Ô messager d'Allah! Et comment quelqu'un peut-il se mépriser lui-même? Il dit : ***« Il voit une chose au sujet de laquelle il y a une parole, puis il ne dit rien à son sujet. Alors Allah lui dira au jour de la résurrection : qu'est-ce qui t'a empêcher de dire telle et telle chose? Il dira : j'ai eu peur des hommes. Alors Allah lui dira : C'était plutôt moi qui méritait le plus d'être craint de ta part. »*** (Hadith déclaré Da'if par Al-Albaani).

3-La peur naturelle : C'est d'avoir peur d'un ennemi ou d'une bête sauvage ou d'autre chose de ce genre. Cette peur n'est pas blâmable. Comme Allah le dit dans l'histoire de Moussa ('Alaihis-Salaam) : **(Il sortit de là, craintif, regardant autour de lui.)** Al-Qasas : 21.

En ce qui concerne la première catégorie qui est la peur secrète, elle est une des plus grande forme d'adoration, il faut donc l'offrir purement à Allah avec Ikhlaas. De même que la deuxième catégorie, car cela fait partie des droits de l'adoration et qu'elle complète et vient parfaire l'adoration.) Fin de la citation.

Le Sheikh rajoute des détails à ce sujet dans son livre ***Sharh Al-Ousoul Ath-Thalaathah***, à la page 103, en divisant la peur en deux catégories. Il dit :

(La peur c'est d'anticiper le mal et elle est de deux catégories : 1-La peur d'adoration et 2-La peur qui est naturelle.

1-La peur d'adoration (Khawf Al-'Ibaadah) : de l'offrir à autre qu'à Allah est Shirk. C'est d'avoir peur d'autre que d'Allah dans ce que seul Allah à le pouvoir de faire. Comme d'avoir peur que quelqu'un le fasse tomber malade ou prenne son âme ou fasse mourir son enfant.

Comme ce que font beaucoup d'ignorants qui ont peur que les Jinns fassent du mal au bébé qui est dans le ventre de leur épouse ou à leurs enfants, ou qui ont peur des sorciers, ou des morts. Ils font donc des actes de Shirk dans le but de se libérer de cette peur. Alors que ce sont des choses que seul Allah est capable de faire. Les maladies, la mort, la subsistance, couper le terme de la grossesse, sont des choses que seul Allah a le pouvoir de faire. De même que de faire descendre la Barakah, ou autre. Ce sont des choses qui n'appartiennent qu'à Allah. Donc si

quelqu'un à peur d'une chose ou d'une personne dans ce que seul Allah a le pouvoir de faire, alors c'est du Shirk majeur. Car c'est d'offrir à autre qu'à Allah une parmi les formes d'adoration.

Comme ceux qui ont peur que les tombes et les tombeaux, que les Jinns, ou que les Shayaatines leur fassent du mal ou qu'ils fassent tomber sur eux un tort. Ils vont donc chercher à se rapprocher de ces choses pour repousser leur mal ou par peur de celles-ci. C'est un Shirk majeur.

Il dit par exemple : si je ne fais pas un sacrifice pour lui, je crains qu'il me touche moi-même, ou qu'il touche à mes enfants, ou à mes biens ou des choses semblables. Comme le peuple de Houd à dit : **(Nous dirons plutôt qu'une de nos divinités t'a affligé d'un mal›.)** Ils le menace avec leurs idoles et tentent de lui faire peur avec leurs idoles. **(Il dit: ‹Je prends Allah à témoin - et vous aussi soyez témoins - qu'en vérité, je désavoue ce que vous associez, en dehors de Lui. Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre.)** Houd : 54-56. Ça c'est le Tawhid! Il les a tous mis au défi, eux, ainsi que leurs idoles.

(Rusez donc tous contre moi et ne me donnez pas de répit.) Ne me ménagez pas! Complotez contre moi dès maintenant! Et ils n'ont rien pu faire contre lui. En fait, Allah lui a donné la victoire sur eux.

Donc celui qui a peur d'autre que d'Allah dans ce que seul Allah a le pouvoir de faire, alors celui-là à commit un Shirk qui est un Shirk majeur et on l'appelle : la peur d'adoration.

Et la peur qui est Shirk est présente chez beaucoup de gens. Ils ont peur des tombes des saints, ils ont peur du Shaytan, ils ont peur des Jinns. C'est pourquoi ils leur offrent des offrandes, des sacrifices, des vœux, de la nourriture et bien d'autres choses, comme de jeter de l'argent sur leurs tombeaux pour être épargnés de leur mal ou pour obtenir d'eux du bien. Ca c'est la peur qui est adoration.

2-La peur naturelle : C'est d'avoir peur d'une chose apparente qui est capable de te faire le mal qui est craint. Comme d'avoir peur d'un serpent, ou d'un scorpion, ou d'un ennemi. Ce sont des choses apparentes et connues. On n'appelle donc pas « Shirk » le fait d'avoir peur de ces choses. Ca c'est une peur naturelle d'une chose apparente et connue. Car tu crains d'une cause apparente et qui requiert que tu t'en protèges et que tu prennes des précautions. Tu vas donc prendre une arme, tu vas prendre un bâton pour tuer le serpent, le scorpion et la bête féroce. Car ce sont des choses palpables et elles peuvent faire un tord connu. Donc si tu as peur de ces choses, cela ne s'appelle pas Shirk. On appelle cela une peur naturelle.

C'est pourquoi Allah dit à propos de Moussa ('alaihis-Salaam) : **(Il sortit de là, craintif)** C'est-à-dire du pays **(craintif, regardant autour de lui.)** Al-Qasas : 21. Il avait peur de son ennemi, car il avait tué l'un d'entre eux.

Il s'est donc enfuit vers Madyan, il regardait autour de lui, il craignait qu'on l'attrape. C'est une peur naturelle. Mais l'homme apprend à accrocher sa confiance à Allah et à prendre les moyens nécessaires pour repousser le mal, tout en se reposant sur Allah et en mettant notre confiance en Lui.) Fin de la citation.

Le Sheikh Mohammad Amaan Al-Jaami explique cela et rajoute quelques points intéressants dans son livre, ***Sharh Al-Ousoul Ath-Thalaathah***, à la page 51, il dit :

(**La peur est de deux catégories :**

1-La peur naturelle : Comme ta peur du lion, ta peur de l'ennemi et ta fuite à la vue de ceux-ci, c'est la peur naturelle. Il se peut que tu sortes de ton pays par peur de ton ennemi ou par peur d'un tyran, cette peur est une peur naturelle. Ce n'est pas une peur d'adoration et donc elle n'a pas d'effet (sur la croyance).

2-La peur d'adoration : C'est la peur mystique. Comme la peur qu'à le Mouride (nom qu'on donne au nouveau initié d'une Tariqah Soufiyyah) ou le Darwish (servant d'un Sheikh aspirant à être accepté comme initié d'une Tariqah Soufiyyah) de son Sheikh, le Sheikh de sa Tariqah. Le Mouride a peur de lui dans son cœur. Il a peur que le Sheikh voit ce qu'il a dans son être et il craint que le Sheikh lui fasse du tord dans sa foi, dans sa personne, dans sa famille ou dans ses biens. Ou peut être même qu'il craint que le Sheikh lui retire complètement sa foi. Car les Darawishs et les Mourides ont plus de foi en leur Sheikh qu'ils n'ont de foi en Allah le Seigneur des mondes. Ils ont plus peur de leur Sheikh qu'ils ont peur d'Allah. Ils font ce qu'ils veulent des choses qui mettent Allah en colère et cela leur est égal. Car ils se reposent sur la grande miséricorde d'Allah en disant : « Allah est le plus Miséricordieux des miséricordieux, Il pardonne! » Mais le Sheikh lui n'a pas du tout de miséricorde! S'il regarde ce qu'il y a dans ton être, il te ne fera pas de miséricorde!

Où est passé la foi? Où est passé l'Islam avec ces croyances? Ce que nous disons maintenant ne fait pas partie des contes d'anciens. Dans plusieurs contrées, dans plusieurs peuples, le Mouride s'assoie devant son Sheikh comme le chien devant son maître, tête baissé, de peur que le Sheikh mette sa main sur son cœur. Pour préserver ce qu'il a dans son cœur et pour ne pas qu'une pensée que le Sheikh n'agréé pas passe dans son cœur et qu'il périsse à cause de cela. Cette peur est la peur d'adoration qui est le Shirk majeur. La personne dont la peur de Sheikh atteint ce niveau, alors c'est un Moushrik d'un Shirk majeur, même si elle prie ou jeûne.) Fin de la citation.

Un peu plus loin dans le même livre, à la page 59, le Sheikh Mohammad Amaan Al-Jaami rajoute quelques explications à ce sujet. Il dit :

(La peur naturelle, c'est comme la peur de l'ennemi, lorsqu'il est plus fort que nous. Ou la peur du feu, ou la peur du lion, cette peur se nomme la peur naturelle, ce n'est pas la peur d'adoration. La peur qui est considérée comme étant du Shirk lorsque tu l'offres à autre qu'à Allah. Comme lorsque tu as peur d'une créature d'une peur secrète. C'est-à-dire que tu n'as pas peur de ses coups ou de sa force physique, mais tu as peur qu'elle t'affecte par son pouvoir mystique et par ses Karaamaats (prodiges), comme ils l'appellent. Et ca c'est le Shirk majeur.

Beaucoup de musulmans traditionnels qui ont reçu une éducation aux mains des Soufis tombent dans ce genre de compréhension. Ceux qui éduquent les gens sur l'éloignement d'Allah et la peur des hommes. Ils se placent en tant qu'intermédiaires entre les hommes et le Seigneur des hommes. Ils les incitent à craindre leur Sheikh et à mettre leur espoir en eux et à leur faire des flatteries. Ils n'ont rien d'autre en dehors de cela. On leur promet qu'ils seront des gens du Paradis tant qu'ils auront une peur, un espoir et une aspiration sincère envers leur Sheikh. Ils les

invitent au Koufr, puis ils leur promettent le Paradis. Contradictions incroyables!) Fin de la citation.

On voit clairement dans ces explications claires des savants de l'Islam que le Shirk qui est majeur n'est pas dénoncé dans les paroles de Tariq, il ne parle que de la peur naturelle et il le déclare comme étant du Shirk. Ou bien du degré qui est un Shirk mineur, sans expliqué que c'est mineur. Tandis que ce qui est réellement Shirk, il ne le mentionne pas du tout. Dans certains de ses propos, où il parle des soi-disant Karaamaats, il incite même à la crainte de ces Shouyoukhs Soufis en disant qu'ils peuvent voir dans les cœurs!

Le Shirk relié à l'amour :

Tout comme la crainte, l'amour est une adoration du cœur. C'est même l'adoration par excellence. On peut donc dire que celui qui offre l'amour à autre qu'à Allah a commis le Shirk avec Allah dans l'amour. Néanmoins il faut comprendre que tout comme la crainte est de différentes catégories, l'amour aussi possède plusieurs catégories. Voici les paroles des savants de l'Islam au sujet de Shirk dans l'amour. Le Sheikh 'Abdur-Rahman As-Sa'di, à la page 95 du livre, ***Al-qawlous-Sadid***, qui est un commentaire de Kitab At-Tawhid. Il dit :

(**Sache que les sortes d'amour sont de trois catégories :**

1-L'amour d'Allah : qui est la base de la foi et du Tawhid.

2-L'amour en Allah : C'est l'amour des prophètes d'Allah, de ses messagers et de leurs fidèles. Et l'amour des actions, des temps et des lieux qu'Allah aime. Et cette catégorie vient à la suite de la première et représente un perfectionnement qui complète la première catégorie.

3-L'amour avec Allah : C'est l'amour des Moushrikines pour leurs objets d'adorations et pour leurs seigneurs; parmi les arbres, les pierres, les hommes, les anges. C'est la base du Shirk et son fondement.

4-L'amour naturel : Il y a une 4ième catégorie qui est : L'amour naturel qui est celui qui suit ce que l'homme aime comme nourriture, boisson, épouse, vêtement, vie et autre. Si ces choses sont licites, et si elles nous aident dans l'amour d'Allah et dans son obéissance, alors dans ce cas elles entrent dans les adorations. Tandis que si elles bloquent la voie à l'amour d'Allah et à l'obéissance et qu'elles sont utilisées comme des moyens qui mènent à ce qu'Allah n'aime pas, elles entrent dans les interdictions. Sinon elles restent parmi les catégories de choses licites.) Fin de la citation.

Le Sheikh Mohammad Ibn 'Outhaymine explique ce point plus en détail dans son livre, ***Al-Qawloul-Moufid***, volume 3, page 143. Il dit :

(L'amour naturel, comme la nourriture, les boissons, les vêtements, les demeures, lorsqu'elles sont voulues pour nous aider dans l'adoration, elles deviennent des adorations. C'est pourquoi les femmes et le parfum sont des choses qui étaient aimées du prophète ﷺ parmi les choses de la Dounya. Il a aimé les femmes car cela est en accord avec la nature de l'homme et à cause des grands bienfaits qui en découlent. Et il a aimé le parfum parce que cela active l'âme, l'apaise et

élargit la poitrine. Car les bonnes choses sont pour les bonnes personnes et Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon.) Fin de la citation.

Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique ce point plus en détail dans son livre, ***Al-Irshaad ila sahih al-i'tiqaad***, à la page 75-76. Il dit :

(Ce qu'on veut dire par l'amour ici, c'est l'amour qui comprend l'humilité, le fait de se rabaisser, la parfaite obéissance et de préférer l'être aimé à tout autre. Voilà l'amour qui doit être uniquement et purement pour Allah. Il n'est pas permis de faire le Shirk avec lui dans cet amour. Car l'amour est de deux catégories :

1-Un amour exclusif : C'est l'amour d'adoration qui comprend l'obéissance et l'humilité complète envers l'être aimé. Et cette catégorie d'amour est particulière et purement à Allah.

2-Un amour partagé : Et il est de trois sortes :

1-L'amour naturel : Comme l'amour de la nourriture pour celui qui a faim.

2-L'amour compassion : Comme l'amour d'un père pour son fils.

3-L'amour camarade et social : Comme l'amour entre deux associés ou entre deux copains.

L'amour dans ces trois catégories n'implique pas de vénération ni de rabaissement et nul n'est blâmé pour celles-ci. Elles ne viennent pas encombrer l'amour exclusif et sa présence n'est donc pas une forme de Shirk. Mais il faut absolument que l'amour exclusif passe devant l'amour partagé.) Fin de la citation.

Le Shirk de l'adoration des tombes :

Il est étonnant de voir comment Tariq invente des sortes de Shirk qui n'existent pas, et qu'il ne dit pas un mot au sujet d'une des formes de Shirk majeur les plus graves et les plus dangereuses, c'est-à-dire : l'adoration des tombes, des saints et des morts. Des pèlerinages sont organisés vers les tombes et les mausolées de ceux que des gens ont déclaré « saints » et ils leur demande la guérison d'une maladie ou un bien quelconque. Bien que le seul pèlerinage qui est permis par l'Islam soit uniquement celui à Makkah et qu'il n'a rien à voir avec le culte des morts, on remarque que ces pèlerinages aux tombes et aux mausolées se produisent chaque année. Les pèlerinages à la tombe de Ahmad Al-Badawi en Égypte, à la tombes de Hussain à Karbalaa et à la tombe de 'Ali à Najaf, à la tombe de Amadou Bamba à Touba au Sénégal, et à la tombe de Ahmad Tiijaan à Fas au Maroc se répètent chaque année et sont même maintenant diffuser en direct par télé-satellite! Et dans la plupart des villes et des villages des pays musulmans, on retrouve une tombe d'un saint ou un dôme (Qoubbah) qui est adoré en dehors d'Allah et ou les gens vont accomplir différentes formes de Shirk majeures! Alors comment se taire devant toutes ces manifestations de Shirk? Comment ne pas dénoncer ces gens qui font des vœux aux morts, font des Tawaafs autour des tombes, sacrifient des animaux pour les morts, leurs demandent l'aide et la guérison, les invoquent en dehors d'Allah et cherchent d'eux et de leurs tombes la Barakah? Est-ce normal que Tariq n'en dise pas un seul mot? Mais il n'est pas le seul à commettre ce genre d'omission, car on remarque cela chez un grand nombre de Hizbiyyines

contemporains ; Comme Al-Banna, Qoutb, Al-Qardawi, Al-Ghazaali et bien d'autres. Alors voyons voir ce que les savants de l'Islam et du Tawhid ont dit au sujet de cette forme de Shirk qui est répandue dans le pays d'origine de Tariq, l'Égypte, ainsi que dans la plupart des pays musulmans aujourd'hui.

Le Sheikh Al-Fawzaan explique ce point très important dans le livre ***Dourous Minal-Qor'an Al-Karim***, à la page 175, il dit :

(Puis il faut savoir que de nos jours, le Shirk échappe à beaucoup de gens et il est appelé par autre que son vrai nom. Donc ceux qui invoquent les morts et les tombeaux, qui font le Tawaaf autour de ceux-ci, qui les appellent au secours et les invoquent en dehors d'Allah. Lorsqu'on leur dit : Ce que vous faite est du Shirk majeur! Ils répondent : « Non, c'est de l'amour pour les hommes pieux et c'est le Tawassoul (de prendre un moyen vers Allah) pour qu'ils intercèdent en notre faveur auprès de lui. Car ce sont des gens qui ont un statut élevé et une place d'importance auprès d'Allah. Tandis que nous sommes des pécheurs et eux peuvent intercédés auprès d'Allah pour nous. Et nous ne croyons pas qu'ils créent, ou qu'ils donnent la subsistance, ou bien qu'ils contrôlent avec Allah, mais nous les prenons comme intermédiaires entre nous et Allah!! » C'est donc qu'ils appellent le Shirk par autre que son nom et c'est ce que faisaient les premiers Moushrikines. Comme Allah l'a expliqué dans le Qor'an. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Allah dit : **(Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: ‹Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah›.)** Younous : 18. Ils n'ont pas dit que ces idoles créent, ou qu'elles donnent la subsistance, ou qu'elles font vivre et mourir ou qu'elles contrôlent. En fait ils ont dit : Celles-ci sont nos intermédiaires auprès d'Allah. Et dans un autre verset : **(Adore donc Allah en Lui vouant un culte exclusif. C'est à Allah qu'appartient la religion pure. Tandis que ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Lui (disent): ‹Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah›.)** Az-Zoumar : 2-3.

Ils ne les ont pas adoré parce qu'elles créent, ou qu'elles donnent la subsistance, ou qu'elles font vivre et mourir, ou qu'elles guérissent leurs malades. Car ils croient que personne ne peut faire cela excepté Allah. Mais plutôt ils les ont pris comme des protecteurs qui les rapprochent plus près d'Allah.

C'est donc très dangereux, car le Shirk est aujourd'hui appelé par autre que par son nom dans le but de tromper les gens. Et la plupart des gens ne retournent pas au Qor'an, malgré que le Qor'an clarifie et explique le Shirk. Mais ils retournent plutôt vers les paroles de leurs savants qui égarent les gens et ils prennent leurs paroles comme si c'était des textes révélés qu'ils citent en tant que preuves. Ils n'utilisent pas la Parole d'Allah comme preuve.) Fin de la citation.

Le Sheikh 'Abdul-'Aziz Bin Baz explique dans ***Majmou' fataawaa wa maqaalaat moutanawwi'ah***, volume 3, page 3, ce qui suit :

(L'adoration c'est le Tawhid. Car le conflit entre les messagers et leur peuple était toujours à ce sujet. Parce qu'ils adoraient Allah et qu'ils adoraient d'autres avec Lui. Allah a donc suscité les messagers en leur ordonnant d'adorer Allah seul et d'abandonner l'adoration d'autre que Lui. Comme Allah le dit : **(Et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple: ‹Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de Celui qui m'a créé, car c'est Lui en vérité qui me guidera›.)** Az-Zoukhrouf : 26-27.

Allah nous informe au sujet de son ami, Ibrahim, en disant qu'il s'est désavoué des choses que son peuple adorait, excepté d'Allah seul. Voilà la signification de la parole d'Allah : **(à l'exception de Celui qui m'a créé)** Ceci est la preuve qu'ils adoraient Allah et qu'ils aussi adoraient d'autres que Lui. C'est pourquoi il s'est désavoué de toutes les choses qu'ils adoraient en entier, excepté de Celui qui l'a créé, et c'est-à-dire Allah Seul. Car Il est Celui qui Lui seul mérite l'adoration du fait qu'Il est leur Créateur à tous et leur Pourvoyeur de subsistance. Et le verbe arabe « Fatarani » utilisé dans le verset, signifie « Khalaqani 'ala ghairi mithaalin saabiq ». C'est-à-dire : Il m'a créé sans précédent. Celui qui est capable de faire une telle chose est clairement Celui qui, en dehors de tout autre, mérite d'être adoré. Allah le très haut dit : **(Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons révélé: ‹Rien ne mérite d'être adoré en dehors de Moi. Adorez-Moi donc›.)** Al-Anbiyaa : 25. Allah explique qu'Il a révélé à tous les messagers avant le dernier d'entre eux, notre prophète Mohammad ﷺ, qu'aucune divinité autre que Lui ne mérite l'adoration et qu'Il leur a ordonné de l'adorer Lui Seul. Ceci est la preuve que toutes les divinités qui sont adorées en dehors de Lui, parmi les prophètes, les saints, les idoles, les arbres, les Jinns, les anges, etc. Elles sont toutes adorées dans la fausseté.

Parmi les choses qui clarifient ce sens, il y a la parole d'Allah : **(C'est ainsi qu'Allah est Lui le Vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de Lui est le faux)** Al-Hajj : 62. Et la parole d'Allah au sujet des Moushrikines, lorsque notre prophète, Mohammad ﷺ, les a appelé à dire « La Ilaaha Illallah » qu'ils ont dit : **(Réduira-t-il les choses adorés à une seule? Voilà une chose vraiment étonnante›.)** Saad : 5. Et la parole d'Allah : **(Quand on leur disait: ‹Rien ne mérite d'être adoré à part Allah›, ils se gonflaient d'orgueil, et disaient: ‹Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou?›)** As-Saafaat : 35-36.

Ceci prouve que les Moushrikines savaient que la parole du Tawhid, qui est « La Ilaaha Illallah » (Rien ne m'érite d'être adoré excepté Allah), venait détruire le Shirk qu'ils pratiquaient et prouvaient la fausseté des choses qu'ils adoraient. On sait donc que « La Ilaaha Illallah » implique de rendre l'adoration purement pour Allah Seul et elle prouve également qu'Allah est le Seul à être adoré en vérité. Si cela n'était pas le cas, ils ne se seraient pas enflés d'orgueil par rapport au fait de dire cette parole « La Ilaaha Illallah » et ils n'auraient jamais dit qu'elle implique l'invalidité de toutes leurs idoles.

Et ceci fait partie de ce qui échappe à la plupart des hommes, à un point tel qu'ils en sont arrivé à penser que si une personne dit « La Ilaaha Illallah », elle est alors musulmane et protégé dans son sang et dans ses biens. Et ce, même si elle offre l'adoration à autre qu'à Allah ; comme l'invocation, la peur, l'espoir, mettre sa confiance, immoler, faire un vœu et autres. Voilà la réalité des adorateurs de tombes, ils disent « La Ilaaha Illallah » et malgré cela, ils cherchent refuge en les habitants des tombes qu'ils nomment les saints. Ils leur demandent de remplir leurs besoins et de les sauver de leurs malheurs, de leur donner la victoire contre leur ennemis. Parfois, ils le font près de leurs tombes, et parfois à distance. Ils peuvent même faire ce genre de choses avec notre prophète Mohammad ﷺ, et avec d'autres parmi les prophètes! Ils peuvent aussi se tourner vers les Jinns dans leurs besoins, en les appelants au secours, en immolant pour eux, en espérant d'eux un bienfait et une guérison pour leurs maladies, ou une protection pour leur personne et leurs récoltes etc.

Toutes ces choses sont connues et répandues. Elles ne sont pas un secret pour quiconque a été en contact avec les adorateurs de tombes et qui a vu ce qu'ils font comme Shirk explicite et comme Koufr clair. Allah a donc envoyé tous les messagers pour dénoncer et avertir contre ce

Shirk et pour appeler à l'adoration d'Allah Seul, comme cela a été expliqué précédemment dans les versets nobles mentionnés.) Fin de la citation.

En fait, c'est ce qui est à l'origine de toutes les formes de Shirk qui sont apparues dans l'humanité : l'exagération au sujet des hommes pieux. L'Imam Al-Boukhari rapporte la parole d'Abdullah Ibnou 'Abbaas, où il explique les versets 23 et 24 de la Sourate Nouh : **(Et ils ont dit: ‹N'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wadd, Souwaa', Yaghouth, Ya'ouq et Nasr. Elles ont déjà égaré plusieurs.)** 'Abdullah Ibnou 'Abbaas dit : (Ce sont les noms d'hommes pieux parmi le peuple de Nouh. Lorsqu'ils sont morts, le Shaytan a inspiré à leur peuple de placer des statues portant leurs noms à l'endroit où ils se réunissaient pour s'asseoir. Ils l'ont fait et elles ne furent pas adorées. Jusqu'à ce que la science fut perdue. C'est alors qu'elles furent adorées.) Fin de la citation.

Le Sheikh 'Abdur-Rahman Ibn Hassan Al-Hanbali explique ceci de manière très intéressante dans son livre, ***Qourratou 'ouyoun al-mouwahhidines***, à la page 106. Il dit :

(Ces idoles sont devenues, avec ces représentations sculptées qui ressemblent à des hommes pieux, un tremplin vers leur adoration. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, comme une tombe, ou un mausolée, ou une idole, ou un Taghout, la base de son adoration est l'exagération, comme cela n'est pas un secret pour les gens qui ont la compréhension.

C'est ce qui est arrivé aux gens de l'Égypte et d'ailleurs. La plus grande de leurs idoles est Ahmad Al-Badawi (un saint dont ils adorent la tombe). On ne connait rien de son origine, on ne lui connait aucun mérite, ni savoir, ni adoration, à part le fait qu'il est entré dans la mosquée le jour de Joumou'ah, puis qu'il a uriné à l'intérieur, puis qu'il est ressortit sans prier. Comme c'est mentionné par As-Sakhaawi selon Abou Hayyaan. Mais malgré cela, il est devenu leur plus grande idole. Le Shaytaan leur a embellit l'adoration qu'ils lui offrent et ils croient qu'il contrôle cet univers, qu'il éteint les feux et qu'il sauve ceux qui se noient. Ils lui ont donné Al-Oulouhiyyah (l'adoration) et Ar-Rouboubiyyah (la souveraineté) et la connaissance de l'invisible. Ils croyaient également qu'il les entendait de part les endroits éloignés et parmi eux il y a ceux qui se prosternent sur le seuil de son tombeau.

Et parmi les gens de l'Iraaq et des alentours, comme les gens de 'Oummaan, il y a ceux qui croient en 'Abdul-Qadir Al-Jaylaani de la même manière que les gens de l'Égypte croient en Al-Badawi. Et 'Abdul-Qadir est un des savants Hanaabilahs qui est venu tard dans l'histoire et qui a écrit le livre Al-Ghounyah. Toutefois, il y eu avant lui et après lui, des savants qui furent meilleurs que lui en science et en piété parmi les Hanaabilahs. Mais parce qu'il avait de la science et de la piété et de l'adoration, les gens ont été éprouvés par lui, d'une grande épreuve.

Comme cela est également arrivé avec les Rafidahs (secte parmi les Shi'ahs) et ce qu'il leur est arrivé avec Ahloul-Bayt (la famille du prophète ﷺ). Et la raison de cela est l'exagération dans la prétention qu'elle a des prodiges. Et les prodiges se sont produit aux mains de ceux qui sont meilleur que celle-ci, comme certains compagnons et certains Tabi'ines. Et cela est l'état de tous les gens du Shirk avec ceux par lesquels ils ont étés éprouvés. Et plus grand que cela encore, l'adoration des gens de la Syrie pour Ibn 'Arabi, qui est à la tête des gens de Wahdatoul-Woujoud, qui sont les gens les plus mécréants sur terre. Et la plupart de ceux qui croient en lui n'ont aucun mérite, ni religion. Comme certaines personnes en Égypte et ailleurs.

La même chose est arrivé aussi aux gens du Nadj avant cette Da'wah (du Sheikh Mohammad Ibn 'Abdul-Wahhaab) de même que dans le Hijaaz et au Yémen et ailleurs, de la part des adorateurs des Taghouts, des arbres, des pierres, des tombes. Tout comme leur adoration des Jinns et leur demande pour qu'ils intercèdent pour eux. La base de cela est l'embellissement du Shaytaan.) Fin de la citation.

Le Sheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali décrit la réalité des tombes qui sont adorées dans les pays musulmans aujourd'hui. Dans le livre ***Ad-Dourrou an-nadiid***, à la page 17, il dit :

(Maintenant, dans le monde Islamique, tu vas à l'est ou à l'ouest et tu trouves des idoles et des tombes. Tu trouves cimetières semblables à des villes pleines de tombes qu'on invoque en dehors d'Allah, qu'on appelle au secours en dehors d'Allah et vers lesquelles ont fait des pèlerinages comme on le fait à la maison ancienne (la Ka'bah). On fait le Tawaaf autour de ces idoles, on s'incline et on se prosterne devant celles-ci, et ils ont des croyances par rapport à ces tombes qui gêneraient Abou Jahal lui-même. Comme par exemple : qu'elles connaissent l'invisible et qu'elles contrôlent le monde!

Et je suis allé dans certains pays où j'ai vu comment des gens qui se recueillent, s'humilient, se rabaissent et convoitent des morts qui ne possèdent pas le pouvoir de nuire ou de profiter, ni de faire vivre ou de faire mourir ou de ressusciter les morts! Par Allah, je n'ai pas vu autant de recueillement auprès de la Ka'bah, par le Seigneur des cieux! J'ai entendu certains d'entre eux mugir comme des taureaux et tomber face à terre sur le seuil de la tombe du saint (Wali), avec convoitise, espoir, crainte et aspiration! Ils oublient Allah! C'est une affaire grave! Les groupes de Da'wah actuel, en dehors de la Da'wah du Tawhid, la Da'wah du Sheikh Mohammad Ibn 'Abdul-Wahhaab (Rahimahoullah), se tiennent en spectateurs devant ces scènes avilissantes et n'y voient rien de mal. Bien au contraire, ils supportent ce genre de pratiques. Même que lors des élections, ils vont vers ces idoles, ou vers la plus grande d'entre elles et s'inclinent devant celles-ci et lui offrent des fleurs et des vœux, par révérence et par respect pour celles-ci, plutôt que d'appeler au Tawhid. Et Par Allah, ils font ce genre de choses et ils sont comptés parmi les prêcheurs islamistes! Ils s'égarent ainsi eux-mêmes et ils égarent la Oummah et ils la noient et la font couler directement vers les bassesses dans l'égarement et le Shirk avec Allah. Et tu ne trouves aucune Da'wah qui affronte ces formes d'idolâtrie autre que la Da'wah d'Allah.) Fin de la citation.

Les gens de Bid'ah et les groupes de Hizbiyyah ne donnent pas d'importance au Tawhid et ne considèrent pas l'adoration des tombes comme faisant partie du Shirk. Le Sheikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi, ancien Moufti du sud de l'Arabie Saoudite, donne des exemples de cela dans son livre, ***Al-Mawrid Al-'Adhbou Az-Zoulaal***, en citant les paroles du grand-père de Tariq, Hassan Al-Banna, le fondateur de la secte Al-Ikhwaan Al-Mouslimoun. Il dit à la page 144 :

(En ce qui concerne la parole de Al-Banna dans le livre ***Risaalatout-Ta'aaliim***, au 4ième point parmi les 20 fondements, quand il dit : (« Les amulettes (At-Tamaa-im), les incantations (Ar-Rouqaa), les coquillages porte-bonheurs (Al-Wada'), la divination, dire la bonne aventure (Al-Kahaanah), prétendre connaître l'avenir (Iddi'aa 'Ilm Al-Ghaib), toutes les choses de ce genre font partie de ce qui est mauvais (Mounkar) et il est obligatoire de faire la guerre à ces choses, excepté ce qui est verset ou Qor'an ou Rouqyah rapporté dans les Hadiths. » Fin de la parole de Hassan Al-Banna.

Et au point 14, Al-Banna dit : « La visite des tombes de quiconque est une Sounnah légiférée si elle est faite de la manière qui est rapporté dans les Hadiths. Mais la demande d'aide aux personnes enterrées dans ces tombes, peu importe à qui elles sont, et de les invoquer pour qu'elles nous viennent en aide et de leur demander de remplir nos besoins, que ce soit de prêt ou de loin. De même que de faire des vœux pour ces morts et d'ériger des constructions sur leurs tombes, de les couvrir, de les éclairer et de se frotter dessus, ou de jurer par autre qu'Allah et tout ce qui est relié à ces choses parmi les innovations sont des grands péchés (Kabaa-ir) qu'il faut combattre, et on ne cherche pas d'interprétations pour ces actions dans le but de fermer toute voie vers celle-ci. » Fin de la parole de Hassan Al-Banna.

Je dis (c'est-à-dire le Sheikh Ahmad An-Najmi) : Premièrement et avant toute chose, il faut savoir que dans les deux passages, ou les deux fondements que Hassan Al-Banna a écrit, il y a énormément de mélange qui indique qu'il ne sait pas faire la distinction entre la Bid'ah, le Shirk majeur et le Shirk mineur. Le fait de pratiquer la voyance ou de prétendre connaître l'invisible est une forme de Shirk majeur qui fait sortir de la religion. De même que de chercher l'aide des morts enterrés dans les tombes, peu importe qui est ce mort, et de les invoquer pour cela et de leur demander qu'ils remplissent nos besoins et de leur faire des vœux et de se frotter à leur tombes, ce sont toutes des formes de Shirk majeur qui font sortir de la religion. De même que de porter des amulettes et des coquillages, en croyant que cela peut éloigner les Jinns ou autres choses semblables, cela entre dans le Shirk majeur. C'est comme le Shirk des arabes que le messager d'Allah ﷺ a combattu et dont il a répandu le sang, rendu esclave les enfants et dont il prit les biens comme butin. En ce qui concerne le Shirk mineur, c'est de jurer par autre qu'Allah et la Rouqyah quand elle est faite de manière contraire à la Shari'ah, tant qu'elle ne contient pas d'appel au secours de Jinns ou autres. En ce qui concerne les Bid'ahs, c'est d'ériger des constructions sur les tombes, de les recouvrir et de les éclairer. Le fait de mélanger entre les verdicts de ces différentes choses indique qu'il ne connait pas les détails sur le sujet. Celui qui invoque autre qu'Allah et lui demande de lui ramener un bien ou d'éloigner un mal, il a rejeté la foi. Allah dit : **(Et quiconque invoque avec Allah une autre divinité, sans preuve évidente, aura à en rendre compte à son Seigneur. En vérité, les mécréants, ne réussiront pas.)** Al-Mouminoun : 117. Et dans le Hadith : ***« Celui qui va voir un devin, sa prière ne sera pas acceptée durant 40 jours »*** et dans une autre narration : ***« il a mécru en ce qui a été révélé a Mohammad ﷺ »***. Donc si cela est le verdict pour celui qui va le consulter, alors que penses-tu du verdict du devin lui-même, et de celui qui prétend connaître l'invisible. Il a certes mécru. Et celui qui croît que le devin connaît l'invisible a lui aussi mécru. Donc celui qui pense que ces choses sont des grand péchés (Kabaa-ir) qui ne font pas sortir celui qui les commet de l'Islam, alors il est un des hommes suivants : Soit c'est un ignorant qui ne connaît rien aux règles de la Shari'ah, soit c'est un homme dévié qui veut égarer les gens.

En ce qui concerne le fait de jurer par autre qu'Allah, c'est une forme de Shirk mineur qui ne fait pas sortir de l'Islam. La preuve de cela est que les Sahabahs juraient par leurs pères, par la Ka'bah, par le prophète ﷺ, puis ils ont étés interdit de le faire par la parole du prophète ﷺ : ***« Ne jurer pas par vos pères. Celui qui doit jurer, qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. »***

En ce qui concerne la construction sur les tombes, de les recouvrir et de les éclairer, ce sont des Bid'ahs si ce n'est pas accompagné d'invocations des morts qui sont dans ces tombes, ni de demande d'intercession. Et si on suppose qu'Al-Banna pensait au Shirk et au Koufr lorsqu'il disait de ces choses qu'elles font partie de ce qui est « mauvais », alors où est l'implémentation

concrète de cela? Étant donné qu'il a approuvé le fait que le commun des musulmans invoque et idolâtre les hommes morts et enterrés!?

Tout ceci – ce manque d'intérêt pour le Tawhid Al-Oulouhiyyah et l'appréciation du Shirk qui s'y oppose. Cette insensibilité vis-à-vis du Shirk et le fait de ne pas le considérer comme étant une forme d'apostasie qui détruit l'Islam et le démolit à partir de sa base – cette attitude que vivait Al-Banna dans sa Da'wah s'est reflété chez tous les chefs et les théoriciens dans ce Manhaj. Le meilleur d'entre eux est celui qui se tait à son sujet et qui l'approuve. Malgré qu'il n'y a rien de bon en celui qui se tait au sujet du Shirk. En fait, il y a en a même qui, parmi les théoriciens et les chefs dans le Manhaj Ikhwaani, sont tombés dans le Shirk majeur. Comme nous allons le mentionner au sujet de Sa'id Hawwa, 'Omar At-Tilmisaani et Moustapha As-Sibaa'i, sans mentionner ceux qui sont moins importants que ceux-là.) Fin de la citation.

Plus loin, à la page 154 du même livre, le Sheikh Ahmad An-Najmi mentionne d'autres points reliés au Shirk des tombes et de l'attitude des gens de Hizbiyyah vis-à vis de ces manifestations. Il dit :

(Les mausolées et les tombeaux qui tiennent encore aujourd'hui sur les terres d'Égypte et qui sont fréquentées par les égyptiens de toutes les régions de l'Égypte. Ils font le Tawaaf autour de ces tombeaux et leurs offrent des vœux et appellent les noms de leurs habitants, en cherchant leur secours lors des afflictions et en mettant l'espoir en eux dans leurs aspirations. Ces mausolées et ces tombeaux représentent les idoles (Tawaaghites) qui existaient dans la Jaahiliyyah, comme Al-Laat, Al-'Ouzzaa, Dhil-Kaffain, Dhil-Khoulsah, Manaat et les autres. Celles contre lesquelles le prophète ﷺ a mené une guerre violente, depuis le moment où il fut envoyé, sans jamais calmer son feu, ni jamais affaiblir ses flammes. Et lorsqu'il eut la victoire contre les Moushrikines, il envoya certains de ces compagnons pour détruire ces idoles, les anéantir et les brûler.

L'obligation pour tout Daa'iyah qui prétend qu'il appelle à Allah et qui vie dans un environnement et dans un milieu comme l'environnement de l'Égypte, ainsi que d'autres pays du monde, qui étaient et qui sont toujours éprouvés par cette maladie meurtrière, qui est la maladie de faire le Shirk avec Allah. Je dis (Sheikh An-Najmi) : L'obligation pour tout Daa'iyah dans ce genre de milieu est de débuter par la clarification du Tawhid et de ce qui s'y oppose parmi les différentes sortes de Shirk. Mais celui qui se tait au sujet du Shirk et qui s'imagine être en train d'inviter les gens à Allah, alors qu'il n'a même pas honte que le Shirk soit commis dans son visage. Que des gens soient en train d'appeler les noms des créatures qu'ils invoquent, que ce soit des êtres vivants ou morts, leur demandant ce que Seul Allah a le pouvoir de faire, ne lui cause aucun embarras. Il ne combat pas ces tombeaux, ni ceux qui les fréquentent. Pas même une dénonciation verbale. Pire encore! Il y va lui-même en personne, donnant ainsi l'impression au commun des gens et à la masse que ces tombeaux représentent l'Islam, et que ce que les gens font auprès de ces tombes est approuvé par l'Islam. Comme nous avons mentionné précédemment que Hassan Al-Banna a assisté à la fête de la Hijrah au tombeau de « sainte Zainab », et il n'a pas dit un seul mot au sujet du Shirk qui est pratiqué à ce tombeau.

Hassan Al-Banna dit dans son livre ***Al-Moudhakkiraat***, à la page 33 : « Les jours de vendredi que nous passions à la ville de Damanhour, il nous arrivait de suggérer un pèlerinage pour rendre visite aux saints rapprochés de Damanhour. Donc parfois nous partions pour visiter Dassouqi.

Nous marchions à pied, et nous partions directement après la prière de l'aube… ».) Fin de la citation.

On peut donc comprendre clairement dans ces paroles, que le fait d'approuver le Shirk est une forme de Koufr en soit. Même si quelqu'un ne fais pas lui-même le Shirk, s'il approuve ou permet le Shirk, alors cet individu est lui-même un Moushrik. C'est ce que le Sheikh Ahmad An-Najmi dit de manière plus précise à la page 23 de son livre, ***At-Ta'liqaat al-bahiyyah 'ala ar-rasaa-il al-'aqadiyyah***, il dit :

(Celui qui commet le Shirk a opposé Allah et son messager ﷺ. Et celui qui approuve du Shirk ou qui le permet a lui aussi opposé Allah et son messager ﷺ. Et nous devons nous souvenir ici, qu'un certain fondateur d'une méthodologie de Da'wah a lui-même commit le Shirk. Il l'a approuvé et l'a permis pour les autres. Par exemple : (Hassan Al-Banna) avait l'habitude de réciter les paroles d'une chanson lors de la célébration de la naissance du prophète ﷺ (la Bid'ah du Mawlid). Durant les premières nuits du mois Islamique de Rabi' Al-Awwal, il disait :

Ce bien-aimé (le prophète ﷺ) s'est présenté avec les bien-aimées.
Pardonnant à tous ce qui s'est passé et produit.

Ces paroles furent rapporté par son frère, 'Abdur-Rahman Al-Banna, dans son livre, ***Ahdaath sana'at at-taarikh***. Il n'est donc pas permis de le prendre comme Imam, car il croit que le messager d'Allah assiste à leur fête et qu'il pardonne leurs péchés. La même chose est vraie des gens qui suivent son Manhaj, parmi ceux qui ont commis le Shirk ou qui ont approuvé que d'autres qu'eux le commettent. Malgré qu'il a lui-même assisté (à une de ces fêtes) dans un des repaires parmi les repaires du Shirk, c'est-à-dire la tombe de « Sainte Zainab », et qu'il n'a pas dit un mot, ni une lettre au sujet de l'interdiction de faire le Shirk avec Allah. Et 'Omar At-Tilmisaani (un des premiers guides (Mourshides) de la secte des Ikhwaans après Al-Banna) a dit : « Il n'y a pas de Shirk, ni d'idolâtrie dans le fait d'invoquer les hommes pieux. En fait c'est une question de sensation et de goût (Tadhawwouq). » Ainsi que d'autres paroles qui sont mentionnées par ces gens.

La même chose chez le fondateur de la secte de Jamaa'at Tabligh : Il suivait une religion basée sur 4 sectes Soufis. Et il passant du temps à méditer près des tombes, en espérant capter des émanations qui descendent sur les habitants de ces tombes!) Fin de la citation.

Clarifications au sujet du « nouveau » Shirk chez les Hizbiyyines :

Plusieurs parmi les égarés cherchent à déformer la réalité de la religion, et en commençant par les fondements de l'Islam. Tariq est donc arrivé avec une nouvelle définition du Shirk en suivant les interprétations extrémistes de Sayyid Qoutb dans son livre ***Fii Dhilaal Al-Qor'an***. D'autres égarés ont donc précédé Tariq dans cette fausse idée et nous verrons certains exemples de cela dans ce qui suit In sha Allah. Tariq mentionne souvent le Hadith qui dit que chaque 100 ans, Allah va faire venir un homme qui va renouveler la religion. Il aime faire croire que cela signifie d'interpréter la religion à la lumière du contexte de la société. Toutefois ce n'est pas du tout ce que ce Hadith signifie. Le Sheikh Mohammad Bazmoul explique cela dans son livre ***Bayraqoul-Oummah fii qadaayaa mouhimmah***, à la page 74 :

(Selon Abou Hourairah, de ce qu'il sait du messager d'Allah ﷺ qu'il a dit : ***« Allah va envoyer pour la Oummah, au début de chaque siècle, quelqu'un qui va renouveler (Youjaddidou) pour celle-ci sa religion. »*** (Hadith rapporté par Abou Daoud, authentifié par Al-Albaani)

La signification du mot Tajdid (renouvèlement ou réforme), tel que cela est expliqué dans les livres des savants de Hadith, comme dans le livre ***'Awnoul-Ma'boud***, est : De faire revivre ce qui a été oublié des pratiques du Qor'an et de la Sounnah et d'ordonner selon ce qui est impliqué dans ces deux fondements, et de faire mourir ce qui est apparu comme Bid'ah et inventions religieuses.) Fin de la citation.

Le Tajdid ne signifie pas de changer l'interprétation du Shirk pour faire croire aux gens que Coca-Cola est Shirk ou que les belles voitures et que les beaux vêtements sont des idoles et font partie du Shirk! Est-ce que d'avoir des belles choses est nouveau dans l'histoire? A l'époque du prophète ﷺ, les Moushrikines n'avaient pas de beaux vêtements? Ils n'avaient pas de richesses? Certes oui! Et pourtant, ce sont les idoles qui ont été combattues par le prophète ﷺ, et non les belles choses que possédaient ces Moushrikines. Alors pourquoi nommer cela Shirk? Et pourquoi dire que cela est « nouveau », puisque cela n'a rien de nouveau?

En fait, plusieurs parmi les Sahabahs, y compris le prophète ﷺ, possédaient de beaux vêtements. L'Islam n'a jamais interdit cela, encore moins de le considérer comme une idole! L'Islam interdit les vêtements qui font ressembler aux Kouffars, les vêtements qui dépassent la cheville et qui sont en soie (pour les hommes), les vêtements de femme pour les hommes ou les vêtements d'homme pour les femmes, les vêtements de vantardise, les vêtements qui ne couvrent pas complètement le corps (pour la femme en présence d'hommes étrangers). Ce sont quelques exemples de vêtements qui sont Haraam. Mais on ne peut pas dire que ce sont des idoles, ou que cela entre dans le Shirk! Ce sont des péchés et des choses interdites, mais cela n'atteint pas le degré de Shirk!

Dans son livre de réfutation contre Sayyid Qoutb, ***Adwaa Islaamiyyah***, le Sheikh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, répond aux paroles de Sayyid et de Mohammad Qoutb, qui sont exactement les mêmes paroles que celles de Tariq. À la page 84, il dit :

(Dans ces paroles (de Sayyid Qoutb), il y a :

1-Premièrement : Le dénigrement de la Da'wah des prophètes qui se concentraient contre l'adoration des statues et des idoles. Tous ceux qui comprennent la réalité du Shirk et du Tawhid ont hurlé contre ce style de Sayyid Qoutb. Même ceux qui sont plus laxistes au sujet du Shirk et du Tawhid, parmi ses amis, comme Aboul-Hassan An-Nadwi, 'Ali Jouraishah et d'autres, ont hurlé contre ce style. Ils ont compris que c'était un dénigrement de la Da'wah des prophètes.

2-Deuxièmement : Le détournement des Dou'aats (du combat contre) les plus graves et les plus grandes formes de Koufr et de Shirk. Celles qui ont étés combattues par tous les prophètes, les messagers et les réformateurs. Ceux qui ont compris que c'est le plus grand danger pour l'humanité et que c'est le plus bas niveau de déchéance et de régression que l'humanité peut atteindre si elle y tombe.

3-troisièmement : Un mélange et une confusion entre les questions reliées au Shirk majeur et mineur et entre les grands et les petits péchés. Et si la 'Aqidah s'étire jusqu'à ce qu'elle englobe

tous les aspects de la vie, et que pour Sayyid Qoutb, les formes de Shirk n'ont pas de fin, alors tous les péchés et toutes les contradictions, qu'elles soient petites ou grandes, sont considérées comme étant du Shirk pour Sayyid Qoutb. Excepté le Shirk des tombes, que Sayyid Qoutb n'a ni mentionné ici, ni mentionné et critiqué dans aucun des passages où il a des élans d'enthousiasme pour la 'Aqidah, le Tawhid et « La Ilaaha Illallah » et ni dans aucun les passages où il s'excite contre le Shirk.

4-Quatrièmement : Que cette interprétation, par laquelle Sayyid Qoutb interprète le Shirk et le Tawhid réjouit les adorateurs de tombes parmi les Rawaafids (secte parmi les Shi'ahs) et les Soufiyyah. Et cela parce qu'elle ne leur touche pas et qu'elle ne touche pas à leur 'Aqidah et leurs pratiques de Shirk, ni de prêt ni de loin. Alors qu'il a lui-même dans son propre pays des milliers de tombes auxquelles on présente diverses formes d'adoration et de rituels. Et malgré cela, il ne bouges pas d'un poil par rapport à celles-ci, ou par rapport à ceux qui les adores. Sans parler des autres pays du monde musulman, à l'est et à l'ouest.) Fin de la citation.

Puis après avoir cité un long passage des paroles de Sayyid Qoutb, le Sheikh Rabi' énumère d'autres points concernant ses erreurs, qui sont très semblables à celles de Tariq. Il dit à la page 86 :

(**1-Premièrement :** Ce n'est pas un secret pour le lecteur que Sayyid Qoutb ne comprend pas la signification de « la Ilaaha Illallah » comme il se doit. C'est pourquoi tu le vois souvent interpréter la Shahaadah par Ar-Rouboubiyyah, Al-Haakimiyyah, le pouvoir et la souveraineté. Et j'ai expliqué cela précédemment.

2-Deuxièmement : Sayyid Qoutb ne se préoccupe pas du tout de l'adoration des tombes et des tombeaux, et ni du Shirk qui est commis par celles-ci. C'est pourquoi il ne le mentionne pas parmi les exemples (de Shirk) présents aujourd'hui dans la vie de l'humanité.

3-Troisièmement : Les choses qu'il mentionne ; la politique, l'économie, la société, le comportement, les coutumes, la mode, le nationalisme, la patrie, le peuple, la classe social. Toutes ces choses ont toujours existé, tout au long de l'histoire de l'humanité. De prétendre qu'elles sont nouvelles ou particulières à notre époque est une témérité! Puisqu'elles se retrouvent à toutes les époques et dans toutes les nations. Et Allah n'a jamais appelé ces choses des idoles. De même que les prophètes, les savants et les vrais réformateurs ne les ont jamais appelé des idoles. Elles se retrouvent soit dans les grands ou les petits péchés. Tandis que certaines d'entre elles font partie des choses acceptées (Moubah) et au sujet desquelles la Shari'ah ne dit rien de spécifique, ce qui est une grâce! Et à la base, les choses que la Shari'ah ne place ni dans le Halaal, ni dans le Haraam, sont dans les choses acceptables. Celles qui parmi ces choses ont étés interdites par la Shari'ah sont Haraam et celui qui les fait sont des pécheurs qui désobéissent à l'ordre d'Allah et à sa révélation, tant qu'il ne rend pas Halaal la chose dont il connaît l'interdiction. Car s'il rend le Haraam Halaal de cette façon, alors il à mécru, parce qu'il rend Halaal le Haram (Al-Istihlaal) et non pas simplement à cause du fait de faire ce qui est Haraam. Voilà la bonne compréhension de ces questions chez les savants de l'Islam.

Mais qu'un homme comme Sayyid Qoutb vienne et qu'il place les emplois, les traditions, les coutumes, les modes, toutes au même niveau, et (en disant) qu'elles sont toutes Shirk et adoration d'idoles ; Suivre quelqu'un aveuglément devient une idole! la mode devient une idole! la coutume devient une idole! et la plupart des gens des adorateurs d'idoles! des

Moushrikounes! Nul ayant senti l’odeur du Fiqh et de la compréhension de l’Islam, du Tawhid et du Shirk ne dirait une chose pareille.

Et au côté de cette dureté, on voit Sayyid être laxiste envers ce que font ceux (les adorateurs d’idoles) qu’Allah a durement critiquer, en faisant une égalité entre cela (l’idolâtrie) et entre les péchés et les choses admises. Alors qu’Allah a envoyé tous les messagers contre cela (l’idolâtrie), dans le but de la combattre et d’y mettre fin. Et pire encore, il donne à ces choses (qu’il énumère) l’importance la plus grande et dirige toute, ou la plus grande partie de son attention et de l’attention de ses adeptes, contre celles-ci. Et il se détourne, lui-même ainsi que ceux qui le suivent, du combat contre le Shirk majeur, qu’il dénigre et qu’il nomme le Shirk « primitif », et que ces adeptes nomment le Shirk « primaire » ou « populaire ». Alors que les choses (qu’ils nomment idoles), et dont certaines font partie du Shirk mineur, ou des péchés ou même des choses permises, il l’appelle le Shirk « civilisé ». Cela dans le but de s’attaquer aux gens du Tawhid et de la Sounnah. Qui selon ces soi-disant modernes et civilisés, combattent le Shirk « primitif et primaire », qui est pourtant le sujet central de la lutte des prophètes.) Fin de la citation.

Le Sheikh Rabi’ Ibn Hadi Al-Madkhali, explique également cela à la page 37 du livre ***Ad-Dourrou an-nadiid***, il dit :

(Et dans ce contexte, les Tawaaghites (pluriel du mot Taghout) sont de plusieurs sortes. Mais dans le discours des prophètes il ne signifie rien d’autre que les statues et les idoles que les peuples adoraient en dehors d’Allah. Et ceci est explicite et clair dans la Da’wah du père et de l’Imam des prophètes, Ibraahim عليه السلام, qui a dit : **(préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles (les idoles) ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quand a celui qui me désobéit... c'est Toi, le Pardonneur, le Très Miséricordieux!)** Ibrahim : 35. C’est Ibraahim عليه السلام.

Ce bas monde est rempli d’égarement. Plein de déviations, d’égarements sociaux, politiques, juridiques… mais le premier degré par rapport à ces difficultés est la corruption dans la croyance. C’est cette corruption qui oppose le Tawhid avec lequel sont venus les prophètes avant Ibraahim et après Ibraahim عليه السلام.

Et malheureusement, lorsque les politiciens arrivent à notre époque, ils disent que c’est le Shirk « primitif! » Et ces misérables ne savent pas qu’ils rabaissent la Da’wah des prophètes en disant ce genre de chose. Ils ne savent pas qu’ils sont en train de se moquer de la Da’wah des prophètes, sans s’en rendre compte. Car si c’est un Shirk qui est primitif, alors pourquoi les prophètes ont-ils débuté par combattre celui-ci? Et pourquoi Nouh (Noé) a-t-il passé 950 ans à faire la guerre à Wadd, Souwaa’, Yaghouth, Ya’ouq et Nasr? Ce sont des idoles! Ce n’est pas une Da’wah à une politique, ni à un droit, ni à une économie, ni à un regroupement, ni à autre chose de ce genre, même si ces choses font partie de l’Islam. Mais il y a des sociétés qui sont dans le plus grand besoin de la Da’wah des prophètes. Nous ne devons donc débuter avec eux par rien d’autre que ce par quoi les prophètes ont débuté. Et on ne dit pas que c’est une chose primitive.

Celui qui est primitif, sot et stupide, c’est plutôt celui qui dit que ce genre de Shirk est primitif. Celui qui n’a pas compris le danger du Shirk, au sujet duquel Allah dit : **(Certes le Shirk est la plus grande des injustices)** Louqman : 13. Et au sujet duquel Il dit : **(car quiconque commet le Shirk avec Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient, ou que le**

vent le précipitait dans un abîme très profond.) Al-Hajj : 31. **(Certes Allah ne pardonne pas qu'on commette le Shirk avec Lui. A part cela, Il pardonne à qui Il veut. Mais quiconque commet le Shirk avec Allah, commet un énorme péché.)** An-Nissa : 48. Allah a suscité tous les messagers et a révélé tous les Livres dans le but de combattre ce Shirk, puis maintenant tu viens et tu dis : « C'est un Shirk primitif! » C'est un Shirk primitif ça!? Tu dis une parole pareille!? Allah dit qu'il est grand et dangereux et toi tu dis primitif! Et malheureusement, il y a des gens qui battent le tambour pour ce genre de parole idiote et primitive, dite par des gens stupides et idiots.

Les prophètes sont les hommes qui ont l'intellect le plus parfait. Le Seigneur des mondes les a envoyé et leur a ordonné de débuter par cela, par le combat contre l'adoration des idoles. Et lorsque 'Amr Ibnou 'Absah, le frère maternel de Abou Dharr, est venu voir le messager ﷺ, il a demandé : Qui est-tu? Il ﷺ dit : ***« Un prophète »*** 'Amr dit : Qu'est-ce qu'un prophète? Il ﷺ dit : ***« Allah m'a envoyé »*** 'Amr dit : Avec quoi t'a-t-il envoyé? Il ﷺ dit : ***« Il m'a envoyé pour enseigner qu'Allah seul doit être adoré et pour que les idoles soit délaissées »*** Et au Jour de la résurrection ***« Ton Seigneur va venir et va dire : Que chaque Oummah suive ce qu'elle adorait. Alors les adorateurs d'idoles iront avec leurs idoles »*** Ils n'iront pas avec les chefs politiques et avec les dirigeants, avec ceux dont ils considèrent le Shirk qui est fait avec eux comme étant le Shirk « civilisé », le grand Shirk! Allah ne dira pas : Allez avec untel ou untel. ***« Chaque Oummah suivra ce qu'elle adorait »***. Donc, ceux qui adoraient les idoles iront avec les idoles. Les Juifs et les chrétiens iront avec 'Ouzair et 'Issa, ***« On dira aux juifs : Qu'adoriez-vous? Ils diront : Nous adorons 'Ouzair, le fils d'Allah. Il dira : Vous mentez! Et Il ordonnera qu'ils soient jetés dans le Feu et ils iront dans le Feu en s'écrasant les uns sur les autres. Puis ils diront : Ô notre Seigneur, donne nous à boire! Et ils trouveront l'Enfer qui les écrases les uns sur les autres. Puis les chrétiens viendront : Et Il dira : Qu'adoriez-vous? Ils diront : Nous adorons 'Issa, le fils d'Allah. On leur dira : Vous mentez!... »*** Jusqu'à la fin de ce Hadith qui est rapporté par Al-Boukhari et Mouslim.

L'important à comprendre est que dans la balance d'Allah, le Shirk, c'est le Shirk d'adorer les idoles et d'adorer les individus par une adoration qui est dû uniquement à Allah. Comme l'invocation, l'appel au secours, le fait de faire un sacrifice, de faire un vœu, de mettre sa confiance, voilà ce qui est le Shirk majeur et grand Shirk contre lequel il est obligatoire de faire la guerre.

Et j'ai dis dans mon livre ***Manhaj Al-Anbiyaa*** (La méthodologie des prophètes dans la Da'wah à Allah) une parole dont le sens général est le suivant : Certes les élites de la civilisation (moderne) par laquelle ces prêcheurs sont éblouis; leurs dirigeants, leurs ingénieurs, leurs penseurs, leurs politiciens, leurs médecins, adorent des idoles encore aujourd'hui. Ils adorent des idoles jusqu'à maintenant. Les élites chrétiennes; leurs ingénieurs, leurs médecins, leurs penseurs, leurs écrivains, ils adorent tous la croix. Ils adorent des images et des statues de 'Issa. La même chose pour les médecins de l'Inde, ainsi que leurs dirigeants et leurs médecins. Et pareil pour le Japon et la Chine et bien d'autres pays. Ils adorent des idoles.

C'est le plus grand malheur par lequel l'humanité a été affligée dans toute son histoire, jusqu'à l'Heure où cette vie sera terminée. Et les gens verront dans l'avenir une époque plus mauvaise que celle que nous vivons, comme le prophète ﷺ l'a annoncé. Et les gens retourneront à l'adoration des idoles. Et l'adoration est certes la pire forme de Koufr et le plus grand péché par lequel on peut désobéir à Allah. Allah a envoyé tous les messagers pour purifier la terre de ces

idoles et pour les détruire. Puis le Shaytan, cet ennemi acharné, vient aux gens et il ne commence à corrompre les hommes que par l'idolâtrie. Il leur vient par la porte de l'amour des prophètes et des hommes pieux et il les amène ensuite à adorer leurs images et leurs statues qu'on nomme idoles (Asnaam et Awthaan, pluriel de Sanam et de Wathan).

Je vous dis ces paroles, Ô mes frères! Car il existe des groupes de Da'wah politique qui ont des buts et des objectifs politiques. Et ces groupes se servent de la religion pour réaliser leurs objectifs. Ils ont donc fait (de la dénonciation) de ce qu'ils appellent le « Shirk politique » quelque chose de meilleur que la Da'wah des prophètes. Et ils considèrent le fait de se préoccuper de toute autre chose comme étant primitif! Car pour eux c'est du futile! Ce sont des choses primitives! C'est pourquoi tu ne les vois jamais s'opposer aux adorateurs de tombes, sauf par politesse ou par crainte des Salafis. Car en dehors de cela, ils ne donnent aucune importance à la Da'wah des prophètes. Parce que la grande majorité de ceux qu'ils rassemblent et qu'ils réunissent dans le but d'atteindre leur objectif politique sont les adorateurs de ces tombes, qui sont des idoles. Il n'y a pas de différences entre les adorateurs de tombes et les adorateurs d'idoles. En quoi ce misérable que tu le rallies avec toi au nom de l'Islam et du fait que tu es musulman profite t-il, alors que tu négliges le but pour lequel tu as été créé? Car ton but n'est que de prendre le pouvoir et que tu dépenses toutes tes énergies pour atteindre le trône du pouvoir.

La Da'wah de ce genre personne est corrompue depuis le départ. Pourquoi? Car elle contredit les prophètes dans leur Manhaj et elle les contredit dans leur Da'wah. Elle les contredit et elle saute d'un bond effrayant vers les étapes qui viennent loin dernières dans la religion. Car les prophètes ne dirigeaient les hommes qu'après que les cœurs soient devenus bons et qu'ils aient cru en ce qu'ils ont apporté de la révélation et qu'ils aient approuvé ce qu'ils ont amené comme croyances. Et lorsqu'ils ont adoré Allah en suivant ce que les prophètes ont amené dans ces fondements, il leur devient très facile par la suite d'obéir dans les questions de législations, de Halaal et de Haraam, de peines et tous ces genres de choses. Mais s'ils lèvent la tête, s'enflent d'orgueil et opposent la vérité dans le domaine du Tawhid, alors leur refus de se soumettre aux règles de la Shari'ah est plus évident encore.

Et parmi ceux qui suivent ces politiciens, il y a ceux qui se retournent contre la Da'wah d'Allah et qui combattent le Tawhid et qui ont dans leur cœur vis-à-vis du Tawhid, ce qu'avaient les ennemis des messagers.) Fin de la citation.

La signification du terme Koufr et du terme Kafir :

Dans la citation no. 13, on peut voir comment Tariq déforme la signification du Koufr et du mot Kafir en limitant sa traduction à la négation et au voilement du cœur. Il semble vouloir limiter la signification de ce terme Islamique à sa définition linguistique. Cependant, la réalité du Koufr dans la Shari'ah, est beaucoup plus large, dans son sens religieux, que celui qu'il a dans la langue arabe classique. Voilà pourquoi, contrairement à ce qu'il prétend, de traduire le mot « Kafirounes » par « mécréants » n'a rien d'une erreur, ni d'une limitation. Il est donc nécessaire de clarifier quelques détails à ce sujet.

1-Premièrement : Le Shirk majeur est une forme de Koufr majeur. Mais le Koufr majeur ne se limite pas uniquement au Shirk majeur. Car il y a des formes de Koufr majeur qui ne contiennent

pas de Shirk ou d'adoration d'autre qu'Allah. On peut donc dire qu'un Moushrik est nécessairement un Kafir. Mais un Kafir n'est pas nécessairement un Moushrik. Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique cela dans le livre ***Dourous Minal-Qor'an Al-Karim***, à la page 181. Il dit :

(Chaque Moushrik est Kafir, mais pas chaque Kafir est Moushrik. Car le Koufr peut être par le rejet (Al-Jouhoud), le démentir (At-Takdhiib) et par la négation (At-Ta'tiil). On appelle celui qui rejette la foi de cette façon un Kafir seulement. On ne l'appelle pas un Moushrik, car il ne croit pas en le Créateur et Maître Tout-Puissant. Tandis que le Moushrik croit en l'existence du Seigneur, mais il adore d'autres avec Lui. Voilà la différence entre le Moushrik et le Kafir.) Fin de la citation.

2-Deuxièmement : Le degré de Koufr dans Sourate Al-Kafiroune n'est pas la négation du Créateur, mais c'est plutôt le fait d'adorer d'autre avec Allah. Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique cela dans le livre ***Dourous Minal-Qor'an Al-Karim***, à la page 30. Il dit :

(Dans le Qor'an, il y a des Sourates qui sont spécifiquement au sujet de l'unicité d'Allah dans l'adoration (Tawhid Al-Oulouhiyyah). Comme : **(Dis: ‹Ô vous les infidèles! Je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. A vous votre religion, et à moi ma religion›.)** Al-Kafiroune : 1-6. Cette Sourate est entièrement dédiée au Tawhid Al-Oulouhiyyah, le Tawhid dans l'adoration.

Et la cause de sa révélation est que les Moushrikines ont exigés du prophète ﷺ qu'ils adorent son Seigneur une année et que l'autre année, il adore leurs idoles. Allah a révélé cette Sourate en tant que désaveu de l'adoration des idoles et pour rendre exclusive à Allah l'adoration. Et Allah dit : **(Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore.)** Il répète cette phrase 2 fois pour confirmer. Et **(A vous votre religion, et à moi ma religion)** est dans le sens du désaveu et dans le but de faire perdre l'espoir aux Moushrikines face à ce souhait (celui de nous voir adorer leur idoles avec eux).) Fin de la citation.

3-Troisièmement : Tariq prétend que de traduire « Al-Kafirounes » par le terme « mécréants » est une erreur absolue et que c'est une traduction réductrice. Puis il vient lui-même par la suite avec sa traduction qui est encore plus réductrice : « les négateurs aux cœurs voilés ». Car le Koufr ne se limite pas uniquement à la négation. Et même s'il est vrai que le mot Koufr signifie de recouvrir quelque chose dans sa définition linguistique, la révélation vient redéfinir ce mot et lui donne beaucoup d'autres significations et d'exemples. On peut dire que l'athée recouvre ce qu'il a de Fitrah dans le cœur, par rapport au fait qu'il sait au fond de lui qu'Allah existe et refuse de le reconnaître, par arrogance et par orgueil, mais ce n'est pas le cas pour toutes les formes de Koufr. Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique cela dans le livre ***Dourous Minal-Qor'an Al-Karim***, à la page 159. Il dit :

(Le Koufr dans la langue arabe c'est de recouvrir (Satr) quelque chose. Lorsqu'on dit : il a « Kafara » une chose, cela signifie : il l'a recouvert (Satarahou). C'est de là qu'on appelle un cultivateur « Kafir ». Car il cache la graine dans la terre et il l'enterre. Donc le Koufr dans la langue arabe, c'est de recouvrir.

Et il est mentionné dans le Tafsir de la Parole d'Allah : **(… à l'émerveillement des cultivateurs (Az-Zourraa'). [Allah] par eux [les croyants] remplit de dépit les mécréants (Kouffars).)** Al-

Fath : 29. (Il est dit) que le sens du mot « Kouffars » dans ce verset est : les cultivateurs (Az-Zourraa'). Mais le sens le plus commun du terme Kouffars est que ce sont les gens de Koufr, c'est-à-dire : les gens de la mécréance par rapport à la religion. Car personne ne déteste les Sahabahs excepté un Kafir. Voilà ce qui est le plus connu.

Et dans la Parole d'Allah : **(…Elle est en cela pareille à une pluie: la végétation qui en vient émerveille les Kouffars.)** Al-Hadiid : 20. Ils ont dit que le sens du mot « Kouffars » dans ce verset est : les cultivateurs (Az-Zourraa'). Ils sont émerveillés par les plantes qu'Allah fait pousser. C'est un Koufr dans le sens linguistique.

En ce qui concerne le Koufr dans la religion, c'est le contraire de la foi. Et c'est le rejet de la religion de vérité et de la recouvrir. On l'appelle Koufr car il y a dedans le sens de recouvrir la vérité et de la rejeter.) Fin de la citation.

Dans le livre ***'Aqidatout-Tawhid***, il explique cela en disant :

(Le Koufr selon la Shari'ah est le contraire de la foi. Car le Koufr c'est l'absence de foi en Allah et en son messager. Et le Koufr peut être manifesté avec ou sans le fait de traiter la vérité de mensonge. C'est-à-dire que le Koufr peut être par le doute, ou par le fait de se détourner et d'être indifférent, ou par jalousie ou par arrogance, ou en suivant les passions qui deviennent un obstacle dans le fait de suivre la révélation.

Néanmoins, le Koufr de celui qui traite la vérité de mensonge est plus grand. De même que le négateur (Al-Jaahid) et celui qui traitre de mensonge la vérité par jalousie, tout en étant convaincu de la véracité des messagers.

Les catégories et les sortes de Koufr :

Le Koufr est divisé en deux catégories :

1-Le Koufr majeur (Akbar) qui fait sortir de la religion.

2-Le Koufr mineur (Asghar) qui ne fait pas sortir de la religion.

Le Koufr majeur est divisé en 5 catégories :

1-Le Koufr par le fait de traiter la vérité de mensonge (Koufr At-Takdhiib) : La preuve est dans la parole d'Allah : **(Et quel pire injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui dément la Vérité quand elle lui parvient? N'est-ce pas dans l'Enfer une demeure pour les mécréants?)** Al-'Ankabout : 68.

2-Le Koufr par refus et arrogance tout en admettant la vérité (Koufr Al-Ibaa wal-Istikbaar ma'a at-tasdiiq) : La preuve est qu'Allah dit : **(Et lorsque Nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les mécréants.)** Al-Baqarah : 34.

3-Le Koufr par le doute (Koufr Ash-Shakk) : La preuve est dans la Parole d'Allah : **(Il entra dans son jardin coupable envers lui-même [par sa mécréance]; il dit: ‹Je ne pense pas que ceci**

puisse jamais périr, et je ne pense pas que l'Heure viendra. Et si on me ramène vers mon Seigneur, je trouverai certes meilleur lieu de retour que ce jardin. Son compagnon lui dit, tout en conversant avec lui: ‹Serais-tu mécréant envers Celui qui t'a créé de terre, puis de sperme et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur; et je n'associe personne à mon Seigneur?) Al-Kahf : 35-38.

4-Le Koufr par l'indifférence et le détournement (Koufr Al-I'raad) : La preuve est dans la parole d'Allah : **(Ceux qui ont mécru se détournent de ce dont ils ont été avertis.)** Al-Ahqaaf : 3.

5-Le Koufr par hypocrisie (Koufr An-Nifaaq) : La preuve est dans la parole d'Allah : **(C'est parce qu'en vérité ils ont cru, puis rejeté la foi. Leur coeurs donc, ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent rien.)** Al-Mounafiqoun : 3.) Fin de la citation.

Certain savants rajoutent également **le Koufr de l'ignorance (Koufr Al-Jahl)**, comme l'Imam Ibnoul-Qayyim dans son livre ***Tariqoul-Hijratain*** à la page 449. C'est le Koufr qui est le résultat de l'ignorance et du fait de suivre aveuglément les ancêtres et les coutumes de Koufr et de Shirk. C'est le Koufr de la plupart des gens simples parmi les peuples, et parmi les gens du livre en particulier. Et il n'y a pas de doute que celui qui n'a pas accepté l'Islam par ignorance fait partie des Kouffars, même s'il est ignorant du message de l'Islam.

Allah dit : **(Et si l'un des Moushrikines te demande asile, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir à son lieu de sécurité. <u>Car ce sont des gens qui ne savent pas.</u>)** At-Tawbah : 6.

On voit très clairement dans ce verset, qu'Allah les appelle des Moushrikines, malgré leur ignorance. Ce qui prouve sans le moindre doute qu'ils sont des Kouffars, même avant d'avoir reçu le message. Toutefois, cela se limite au verdict de ceux qui n'ont pas entendu parler du message dans cette vie, nous disons qu'ils sont Kouffars. Néanmoins, cela n'est pas la même chose en ce qui concerne leur verdict dans l'au-delà. Car Allah ne va pas punir un peuple qui n'a pas reçu de messager. Allah dit :

(Et Nous n'avons jamais puni [un peuple] avant de [lui] avoir envoyé un Messager.) Al-Israa : 15.

En ce qui concerne le Koufr mineur, le Sheikh Al-Fawzaan explique dans le livre ***Dourous minal-Qor'an Al-Karim***, à la page 165, il dit :

(En ce qui concerne le Koufr mineur, ce sont certains péchés que le messager d'Allah a nommé Koufr, mais qui n'atteignent pas le degré de Koufr majeur. Comme la parole du prophète ﷺ : ***« Ne redevenez pas des mécréants (Kouffars) après moi, en vous frappant les cous les uns les autres. »*** (Hadith authentique rapporté par Mouslim) Le Koufr dont il est question ici est le Koufr mineur. Car de tuer un croyant fait partie des grands péchés, mais cela ne fait pas sortir quelqu'un de l'Islam. C'est un Koufr mineur. Et la preuve de cela est qu'Allah dit : **(Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables.)** Al-Houjouraat : 9. Puis Il dit : **(Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères)** Al-Houjouraat : 10.

Allah a dit au sujet des combattants entre eux qu'ils sont croyants et qu'ils sont frères. Ce qui prouve que le fait de tuer, sans droit, même si c'est un grand péché et un énorme crime, ne fait pas sortir le meurtrier de la foi vers la mécréance.) Fin de la citation.

Après avoir rapporté toutes ces explications détaillées sur ces sujets d'importance majeure, on peut voir à quel point Tariq est ignorant au sujet des fondements de cette religion. Il est donc triste de voir une personne parler de l'Islam et se mêler de grandes questions politiques et économiques Islamiques, alors qu'il est totalement ignorant de ce qui est fondamental dans l'Islam! Ce que nous donnons comme conseil à notre frère Tariq, c'est de partir étudier ***Al-Ousoul Ath-Thalaathaa*** avec les savants, avant de donner des cours et d'écrire des livres sur l'Islam. Qu'Allah nous guide et nous préserve tous.

Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti

Mardi, 29 septembre 2009, Montréal, Québec, Canada.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Tariq Ramadan et la signification du Tawhid

Tariq Ramadan, comme je l'ai mentionné dans un autre texte, ne croit pas que le Tawhid fait notre fraternité. Nous verrons maintenant qu'une des raisons de cela est qu'il ignore la réelle signification du Tawhid! Voici quelques citations à ce sujet :

1-Tariq (CC (19) 2 - 01min 34) dit : « … Souvent ont a des frères et nos… euh… et nos sœurs du… euh… du euh… de… **des Salafis**, qui nous disent : « l'essentiel en Islam c'est le Tawhid » Et là ils ont parfaitement raison. Ils nous rappellent des choses qui sont toutes à fait vraies. **On peut ne pas être d'accord sur certains points de la méthodologie, mais quand ils disent : Tout commence par la bonne compréhension du Tawhid – c'est-à-dire l'unicité de Dieu et de notre relation avec Dieu – ils ont parfaitement raison.** C'est bien par là qu'il faut commencer. Et Allah (Subhaanahou wa Ta'aala) en nous parlant de Ibrahim ('Alaihis-Salam), d'Abraham, Il répète par deux fois : (Haniifan wa lam yakou minal-Moushrikines). Attention! C'est un témoignage! Et nous sommes ici pour témoigner **qu'il y a un être unique**, pour lequel on fait don de soi, et par rapport auquel on maîtrise notre vie intérieure, par rapport auquel on refuse et on résiste au polythéisme, et pour lequel on enseigne se qu'on a d'essentiel en nous… »
https://www.box.net/shared/static/5ub9n6xc57.mp3

Commentaire : En ce qui concerne sa critique des Salafis, je laisse la réfutation de cela pour un autre texte que je prépare uniquement sur ce sujet In sha Allah. On remarque qu'il explique le Tawhid par Ar-Rouboubiyyah.

2-Tariq (QA (40) 1 - 16min 16) dit : « … Le premier principe, il est... : à partir de quand est-ce que je suis musulman? A partir du moment où je dis la Shahaadah, d'accord! Ashhadou an la ilaaha illallah wa Ashhadou anna Mohammadan 'Abdouhou wa Rasoulouhou. **J'atteste qu'il n'est de dieu que Dieu** et j'atteste que Mohammad est son envoyé et son serviteur. Bon, voilà ça! Dès que j'ai dit cela… avec mon cœur, avec ma bouche, je suis musulman. Et ça me permet de dire entre paranthèse, que nous considérons comme musulman, toute personne qui à partir du moment où il dit la Shahaadah se reconnait comme tel. **C'est pas à nous à aller dire : ta pratique ou pas…** Tu as dis que tu étais musulman, tu as dis la Shahaadah pour toi, nous on te considère comme musulman. **On ne va pas commencer nous à trier en fonction des pratiques**. Et ça pour nous ça doit être un discours clair… »
https://www.box.net/shared/static/etbqxmx8l8.mp3

Commentaire : On remarque ici encore qu'il explique le Tawhid par Ar-Rouboubiyyah. De plus il ajoute à cela la croyance de la secte des Mourji-ahs qui excluent les actions de la foi et qui croient que peu importe ce que tu fais ou refuse de faire, tu restes toujours croyant. J'ai entendu Tariq Ramadan dire lors d'une conférence à Montréal : « Si tu te sens musulman, tu es musulman. » Je lui ai répondu en disant que les Ismailites et leur Aga Khan, les Qadyaaniyyahs et leur Ghulam Ahmad, les fidèles de Farrakhan et leur Elijah, les Soufis qui adorent les tombeaux et les autres hérétiques se sentent musulmans et pourtant ils ne le sont pas!

3-Tariq (QA (41) 1 - 06min 18) dit : « … On a le principe du Tawhid qui ne change pas. Quelque soit le lieu où je suis, c'est le Tawhid **et le Tawhid c'est : qu'il n'y a qu'un Dieu…** »
https://www.box.net/shared/static/lq73oxfrlr.mp3

4-Tariq (QA (39) 1 - 28min 29) dit : « … Ce qui est nécessaire comme premier principe et ce que nous devons mettre en évidence, c'est que le premier principe auquel nous sommes attachés en tant que musulman, c'est le Tawhid et Al-Imaan. **C'est l'unicité de Dieu**, c'est la foi. Le principe pour nous de notre présence en Europe c'est que nous restions témoins de ça : **Y'a un Dieu**… et y'a la foi… »
https://www.box.net/shared/static/halpg4q0zr.mp3

5-Tariq (QA (40) 1 - 22min 42) dit : « …Alors on n'a pas le temps de voir tout cela dans le détail, mais prenons en quelques exemples. Qu'est-ce qui en Islam ne change pas? Principe universel qui ne change pas? Mettons en évidence pour ce soir, trois dimensions : La première c'est qu'il y a une chose qui ne change jamais, qui est partout présente, tu peux être à Tombouctou, à Annemasse, en Papouasie Nouvelle-Guinée, ou à Washington… Le principe du Tawhid ne change jamais. La Ilaaha illallah. C'est partout pareil. **Comme tu le vis ici, tu vas le vivre partout**. **Y'a un Dieu, Il est le Créateur des cieux et de la terre, Il est unique**, (Laysa Kamithlihi Shay-oun wa houwas-samii'oul-Basir), Rien ne Lui ressemble, Il est Celui qui entend tout et qui… euh… qui voit tout et qui entend tout, au-delà de tout ce qui peut être entendu et vu. **Et donc Il est Un, le principe de l'unicité divine, Un**… »
https://www.box.net/shared/static/dd2cf0hr6s.mp3

Commentaire : Encore une fois, il ne parle que de Rouboubiyyah.

6-Tariq (ED (08) 1 - 05min 58) dit : «… Si quand il lui dit et quand il répète (Bouniyal-Islamou 'Ala Khamsin) : que l'Islam est fondé sur 5 piliers et que le début c'est la Shahaadah, avant la Salat, c'est que la Shahaadah a un sens. Mais elle n'a pas un sens simplement en disant : Je sais ce que c'est que la Shahaadah! (Ash-hadou an la ilaaha illallah wa ash-hadou anna mohammadan 'abdouhou wa rasoulouh) **J'atteste qu'il n'est de dieu que Dieu… de dieu qu'Allah et que son envoyé…** et que Mohammad ('Alaihis-Salaatou was-Salaam) est son envoyé et son serviteur… »
https://www.box.net/shared/static/b4dp6inn8l.mp3

Commentaire : Même chose ici encore une fois avec sa fausse traduction de la Shahaadah.

7-Tariq (RS 2 - 02min 34) dit : «… Et les principes fondamentaux sur lesquels **il n'y a pas de divergence entre les musulmans**, c'est 1- Le Tawhid, **il n'est de Dieu que Dieu** et Mohammad est son envoyé ('Alaihis-Salatou was-Salamou) et puis euh… Donc (La ilaaha illallah mohammadoun rasouloullah). Et puis également, l'élément de **Al-'Aqidah**, c'est-à-dire le credo musulman, et qui est constitué des 6 piliers de ce qu'on appelle la foi, Arkaan Al-Imaan : **La croyance en un Dieu unique**, la croyance en ses livres, la croyance en ses prophètes, la croyance aux anges, la croyance au Jour du jugement Dernier, et en la prédestination, en ce qu'elle a de bien et de mauvais. Six piliers, **là-dessus tous les savants musulmans sont d'accord, pas de distinction, pas de divergence de lecture**… »
https://www.box.net/shared/static/0v3dfk7p9k.mp3

Commentaire : C'est étonnant de voir qu'il dit que les savants sont tous d'accord et qu'il n'y a pas de divergence de lecture au sujet de la croyance, comme s'il ignorait l'existence des sectes d'égarement qui ont divergées au sujet du Tawhid. Surtout quand on sait que sa compréhension du Tawhid est en contradiction avec celle des prophètes et des Imams des Salafs.

8-Tariq (CC (18) 2 - 22min 54) dit : «… et c'est cette première dimension qui nous dit : être avec Dieu c'est être avec Dieu dans le temps. C'est pas comme ceci… encore une fois, vous m'avez bien compris c'est pas une étiquette. **At-Tawhid, c'est un acte de foi dynamique. Dire « La ilaaha illallah » c'est dynamique.** C'est que j'ai bien compris que si je ne m'emplis pas de Dieu, je serai empli d'autre chose que Lui; l'amour de la consommation, l'amour de moi-même, l'amour de l'accaparement. S'Il n'habite pas mon cœur quelque chose d'autre m'habite. Et donc c'est dynamique. At-Tawhid c'est dynamique. **C'est pas : Arkaan Al-Imaan… et puis je peux les citer les uns après les autres. Ca c'est de la connaissance, mais à partir d'un moment cette connaissance elle est mise au service d'une dynamique**, d'une façon d'être avec Dieu et d'une façon d'être avec les autres… »
https://www.box.net/shared/static/239lonu29o.mp3

Commentaire : On voit comment il dénigre la science et la connaissance du Tawhid, puis comment par la suite il parle de s'emplir de Dieu à la manière des hérétiques Soufis qui croient en Al-Houloul et en Wahdatoul-Woujoud.

9-Tariq (CC (26) 1 - 16min 27) dit : «…Et là on a **le principe premier, fondamental du Tawhid** : **« La Ilaha Illa Hou »** : c'est-à-dire ce que nous devons comprendre comme un principe spirituel, comme un principe intellectuel : **vider son cœur de tout ce qui n'est pas Lui, c'est comprendre par notre intelligence qu'il n'y a que Lui** et qu'Il est l'Être au-delà de tout ce qui est. Premier principe donc, **le principe du Tawhid**. Raison pour laquelle… euh… toute formation, quelle qu'elle soit, dans quelque spécialisation que cela soit, **doit commencée dans la conscience musulmane par l'approche du Tawhid**… »
https://www.box.net/shared/static/dcq83g9lsa.mp3

Commentaire : Le voici qui explique le Tawhid par la croyance des Soufis hérétiques qui croient en Wahdatoul-Woujoud encore une fois. Il parle de se vider le cœur de ce qui n'est pas Lui etc. Ce sont des paroles d'égarement et de Koufr.

10-Tariq (QA (42) 1 - 44min 25) dit : «… Depuis un certain nombre d'années **je m'oppose** personnellement… **à l'enseignement Islamique qui consiste systématiquement à partir de la théorie**… »
https://www.box.net/shared/static/ulf1m22yjg.mp3

Commentaire : Subhaanallah! Il est le premier à enseigner l'Islam à partir de la théorie. Il ne site jamais de preuves du Qor'an et de la Sounnah!

11-Tariq (QA (53) 1 - 35min 15) dit : «… C'est par exemple : la façon dont on parle du **Tawhid doit être adaptée à la réalité du monde dans lequel nous sommes**. On ne parle pas du Tawhid simplement… **à moins d'en faire une code de la route technique en disant : « tu dois savoir ça ça ça ça ça et puis c'est tout.» Ca ça va, mais ca ne fait pas vivre un cœur. Ca fait au mieux, ça**

cadre une intelligence, mais ça ne fait pas vivre un cœur. Ca donne des techniques, ça ne donne pas une vie, ca ne donne pas quelque chose qui soit vivant… »
https://www.box.net/shared/static/kav1nq7lyr.mp3

Commentaire : Subhaanallah! Le Tawhid ne fait pas vivre un cœur! Les prophètes ont enseignés le Tawhid de la meilleure manière. Une manière qui fait vivre les cœurs. Il n'y a pas d'autre manière d'enseigner et de pratiquer le Tawhid que la manière des prophètes.

12-Tariq (ED (08) 2 - 23min 58) dit : «… Y'a une chose qui est très importante, c'est que toi tu peux croire, tu ne le vois pas, **mais tu as en face de toi des signes de ce qu'Il a fait et toi tu vois par exemple la nature et tout ça et tu dis : tout ça c'est Dieu… Allah qui l'a fait.** Et d'autres voient tout ça et croient que c'est venu comme ça. **Jean-Jacques Rousseau disait : celui qui regarde le monde et ne croit pas en Dieu, c'est comme quelqu'un qui pense qu'on a pris toutes les lettres de l'alphabet qu'on les à mis dans un sac, on les a jettées et ça a donné le dictionnaire… C'est Jean-Jacques Rousseau il dit ça. Et c'est vrai.** J'veux dire… c'est tellement miraculeux le dictionnaire, tu le jettes et voilà… un dictionnaire. Et le livre après qu'on fera là-dessus s'appellera le hasard et la nécessité… Le hasard… Bon, mais ça c'est quelqu'un qui… qui… alors y'a plusieurs niveaux. Y'a ça… de dire c'est comme ça, il n'y croit pas. **Toi tu peux y croire parce que tu vois des signes. Mais y'a déjà quelque chose! Et c'est pour ça qu'il faut remercier Allah subhaanahou wa ta'aala, faut remercier Allah subhaanahou wa ta'aala d'avoir ça dans son cœur déjà. Et d'avoir mis le fait que quand tu regardes les choses tu penses qu'Il est là**… »
https://www.box.net/shared/static/19nlprqj3q.mp3

Commentaire : Le voilà encore qui tente de prouver qu'Allah existe à des musulmans et d'expliquer le Tawhid Par Ar-Rouboubiyyah. De plus, il n'explique pas que ce que Rousseau à affirmé n'est pas le Tawhid enseigné par les prophètes, mais le Tawhid que même les idolâtres affirment.

13-Tariq (ED (04) 1 - 05min 48) dit : «… Et on va y revenir car ce n'est pas simplement une formule théorique. Vous le savez… Vous devez le dire… Vous devez le répeter… Il est le signe que vous êtes musulman devant Allah (Subhaanahou wa ta'aala). Il est le signe que vous avez compris l'Islam. Quand vous entrez dans l'Islam, vous dites… non pas simplement avec le bord de vos lèvres, mais de tout votre cœur : **« La Ilaaha illallah » : Il n'est de dieu que Dieu, Pas d'autre dieu que Dieu.** Ce qui est dit dans cette formule là… parce qu'il faut bien la comprendre… **Qu'est-ce que veut dire le fait d'associer quelqu'un à Allah (Subhaanahou wa ta'aala)? C'est bien entendu ce que faisaient toutes les traditions polythéistes, toutes les traditions animistes, c'est de penser qu'il y avait plusieurs dieux. De prendre de Allah (Subhaanahou wa ta'aala) la puissance et de la donner à d'autres. Ca c'est le degré supérieur, le plus connu du Shirk, le plus apparent. Dire, par exemple : il y a plusieurs dieux… Dire comme ont dit certains : Dieu est trois…** non pas comme les chrétiens aujourd'hui le traduisent… parce que beaucoup de chrétiens traduisent l'unicité… pensent qu'il y a un Dieu unique, mais ils ont une formule – la trinité – qu'ils traduisent comme un mystère, que… pour nous, nous refusons. Mais ce qui est fondamental, ce n'est pas simplement de comprendre la première dimension du Tawhid. Le Tawhid qui est effectivement « La ilaaha illallah » et que les savants ont traduit de deux façons. Ils ont dit : Il doit y avoir une double compréhension chez chaque croyant du Tawhid. Il y a la dimension de savoir qu'Allah est unique et tout Seul et que

ceci c'est **Tawhid Ar-Rouboubiyyah : l'unicité d'Allah en tant qu'Il est unique, et que vous avez dans Sourat Al-Ikhlaas. (Ba'da A'oudhou billahi minash-shaytaanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Qoul houwallahou ahad, Allahous-Samad, Lam yalid wa lam youlad, wa lam yakoum lahou koufouan ahad), Dis: « Que Dieu est Un et Absolu. Il n'engendre pas et Il n'a pas engendré. Et nul ne Lui est égal ». N'est-ce pas?** Cette formule fondamentale qui est de dire… Allah (Subhaanahou wa ta'aala) en tant que tel, Il est au-delà de tout et Il est Unique. Mais les savants ont dit également, que par rapport à Tawhid Ar-Rouboubiyyah, **il y a le Tawhid Al-Oulouhiyyah… c'est-à-dire la formule « La Ilaha Illallah » et qui est l'adoration de l'Unique. C'est-à-dire, comment chacun d'entre nous, dans sa vie avec Allah (Subhaanahou wa ta'aala) dit et vit pour Lui… et qu'il dit à tous ceux qui ne croient pas comme lui, que lui ne partage pas leur foi. Et vous avez pour ceci, la meilleure expression dans le Qor'an. (Ba'da A'oudhou billahi minash-shaytaanir-rajim, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, Qoul Yaa ayyouhal-kaafiroune, La a'boudou ma t'aboudoune), je n'adore pas ce que vous adorez… et vous connaissez la suite.** Et donc, ce qui nous est dit ici, vous avez à savoir que **Dieu est Un et vous avez à adorer Dieu dans l'unicité**. Toute notre vie est là! Ca c'est la première des dimensions. Et pourquoi c'est cette dimension sur laquelle fondamentalement va se baser non seulement notre vie, mais notre liberté. **Écoutez-moi bien! Notre liberté passe par l'affirmation au Tawhid. Parce qu'en disant « La Ilaaha Illallah » et en disant « La Hawla wa la Qouwwata illa billah », quand on dit qu'il y a de pouvoir et de puissance qu'en Dieu, nous disons au même moment, à tous ceux qui sur la terre veulent prendre un pouvoir, qu'il y a un être qui a le pouvoir, plus que leur pouvoir… En d'autres termes pour nous, La première dimension du Shirk, c'est effectivement de dire qu'il y a un dieu à côté de Dieu et on n'en veut pas. Mais il y a une deuxième dimension du Shirk, c'est de savoir que quand nous disons : « Allahou Akbar! », comme vous le dites… Non pas comme un slogan, mais comme le plus grand des sens. Quand… est-ce que vous savez que quand vous dites : « Allahou Akbar! » Vous êtes en train de dire : « Dieu, virgule, Le plus Grand. » Il est Le plus Grand. Et en face de tous les pouvoirs de la terre, vous dites à tous les pouvoirs : au-delà de votre pouvoir, il y a un pouvoir, celui du Maître de tous les pouvoirs : Allah (Subhaanahou wa ta'aala). Et que le deuxième type de Shirk qui est très grave c'est celui justement d'oublier la dimension du pouvoir. Non pas simplement d'oublier la dimension d'Allah (Subhaanahou wa ta'aala) Un et Unique. Parce que certains disent « La Ilaaha Illallah », mais quand ils sont en face d'un pouvoir ils en ont peur. Et il oublie ce qu'il doit à Dieu, par crainte du pouvoir des hommes. Et ca c'est du Shirk. Quand tu commences à avoir peur du pouvoir d'un homme en oubliant le pouvoir d'Allah (Subhaanahou wa ta'aala) au point que tu finis par accepter par un homme ce que Dieu t'interdit, alors tu commets le Shirk. Ce n'est pas simplement de dire y'a un autre dieu, il ne suffit pas de dire « La Ilaaha Illallah », il suffit également de comprendre que Tawhid Al-Oulouhiyyah c'est de te libérer de tout pouvoir humain, pour reconnaître le pouvoir Divin.** Et ça c'est une dimension très importante. Je vous promets que dans notre communauté dans le monde entier, nous serions moins dans la situation dans laquelle nous sommes, s'il y avait des êtres plus courageux et qui aient compris vraiment ce que veut dire le Tawhid… Qui disent à tous les dictateurs, qui disent à tous les maîtres qui croient avoir le pouvoir absolu : « qu'au-delà de ton pouvoir il y a un pouvoir. Tu peux me tuer, me torturer, mais y'a un dieu qui saura te juger. »

https://www.box.net/shared/static/4uvzls87e2.mp3

Commentaire : On voit ici son ignorance du Tawhid et de la signification de La Ilaaha Illallah. Il mentionne ici Al-Oulouhiyyah pour la première fois et il l'explique de manière politique en

parlant de la peur des gouvernements et des dictateurs, en incitant les musulmans à dénoncer les dirigeants injustes à la manière de la secte des Khawaarijs. Il mélange les notions de Oulouhiyyah et de Rouboubiyyah à la manière de Sayyid Qoutb.

14-Tariq Ramadan donne également cette même traduction du Shahaadah dans un glossaire qu'il a publié sur son site. Il donne comme définition du mot Shahaadah, la suivante : « … **Ash-shahâda :** l'attestation de foi et son témoignage par la formulation avec le coeur et l'intelligence de "J'atteste **qu'il n'est de dieu que Dieu** et que Muhammad est Son envoyé"… »
http://www.tariqramadan.com/spip.php?article307

15-Dans ce même glossaire, comme explication de l'acte de foi, il donne encore une fois la même définition du Shahaadah : «…**Acte de foi :** Le premier pilier de l'Islam est la shahada, qui est littéralement l'attestation, le témoignage, du fait que l'être humain, femme ou homme, reconnaît, atteste, **qu'il n'est de dieu que Dieu. C'est la reconnaissance de verticalité fondamentale, la reconnaissance de la présence du Créateur, qui fait qu'il est musulman.** Au sens littéral, musulman veut dire : soumis à la présence du Créateur. Deux raisons essentielles donnent de l'importance à cette formulation. La reconnaissance de la présence du Créateur, bien sûr, mais également, sur un autre plan, son unicité et le fait que l'on voue sa vie à ce Créateur …»
http://www.tariqramadan.com/spip.php?article307

Dans les citations que nous avons mentionné, on remarque que Tariq ne connais pas du tout la signification réelle du Tawhid. J'ai mentionné les citations de plusieurs conférences pour ne pas me faire accuser de le citer en dehors du contexte et pour que personne ne puisse dire que c'est une faute d'inattention de sa part. Car il traduit toujours la Shahaadah de la même manière erronée. Quand il ne traduit pas le Tawhid par Wahdatoul-Woujoud (voir la réfutation à ce sujet), c'est par Ar-Rouboubiyyah! Nous allons donc commencer par expliquer en détail ce que signifie le Tawhid selon le Qor'an et la Sounnah et la compréhension des Salafs Salihs pour comprendre ce qu'est réellement le Tawhid. Puis nous passerons à la critique et à l'analyse des erreurs fondamentales présentes dans les paroles de Tariq Ramadan sur ce sujet.

L'Importance du Tawhid dans l'Islam :

Dans la préface du livre ***Al-'Aqidatoul-Islamiyyah wa taarikhouha***, écrit par le Sheikh Mohammad Amaan Al-Jaami, le Sheikh Sa'd 'Abdur-Rahman Nada explique l'importance du Tawhid, il dit :

(Certes, il est clair que le Tawhid (la foi en l'Unicité d'Allah dans l'adoration, Ses Noms et ses attributs et dans Sa Souveraineté et le monothéisme pur de l'Islam) est un fondement important qui est nécessaire pour que nos actes soient valables et pour qu'Allah les accepte de notre part. Le Tawhid est donc le point central de la religion, et c'est pour transmettre le message du Tawhid qu'Allah a envoyé tous les messagers. Allah le très Haut a dit :

(Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons révélé : ‹Rien ne mérite d'être adoré à part Moi. Adorez-Moi donc›.) [Al-Anbiya : 21 : 25]

Allah le Très-Haut a dit au sujet d'Abraham :

(Et lorsque Abraham dit à son père et à son peuple : ‹Je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de Celui qui m'a créé, car c'est Lui en vérité qui me guidera›. Et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils ?) [Az-Zoukhrouf : 43 :26-28]

Et Allah a ordonné à la Oummah de Mohammad ﷺ de suivre l'exemple d'Abraham et de ceux qui étaient avec lui, en disant :

(Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple : ‹Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul›) [Al-Moumtahanah : 60 : 4]

Et Allah a décrit tout individu qui se détourne de la religion d'Abraham – Qui est le Tawhid pur (le pur monothéisme) d'Allah – d'insensé, parce qu'il s'est détourné de cette religion, alors que c'est la religion de celui qui s'est soumis à Allah, la religion de celui qu'Allah a choisi dans ce monde et la religion de celui qui sera du nombre des gens de bien dans l'au-delà. Allah a dit :

(Qui donc se détournera de la religion d'Abraham, sinon celui qui est insensé? Car très certainement Nous l'avons choisi en ce monde; et, dans l'au-delà, il est certes du nombre des gens de bien.) [Al-Baqarah : 2 : 130]

Et Allah a également mentionné que son ami Abraham, de même que Ya'qoub, ont recommandé à leurs fils de rester sur la religion du Tawhid – Car Allah a choisi pour eux cette religion; et Il leurs a recommandé de ne pas mourir sans être Musulman. Allah le Tout Puissant dit :

(Et c'est ce que Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob : ‹Ô mes fils, certes Allah vous a choisi la religion : ne mourrez point sans être Musulman› ! (Soumis à Allah).) [Al-Baqarah : 2 : 132]

Puis, Allah a expliqué, par la suite, que Ya'qoub – au moment de sa mort – a demandé à ses fils ce qu'ils allaient adorer après sa mort. Ils répondirent qu'ils adoreraient son Dieu, le Dieu de son père, un Dieu Unique, et qu'ils sont soumis a Lui. Allah dit :

(Etiez-vous témoins quand la mort se présenta à Ya'qoub et qu'il dit à ses fils : ‹Qu'adorerez-vous après moi›? - Ils répondirent : ‹Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Divinité Unique et à laquelle nous sommes Soumis›.) [Al-Baqarah : 2 : 133]

Et Allah dit la même chose au sujet des autres messagers; Nouh, Houd, Salih, Shou'aib (Paix et salut d'Allah sur eux); ils ont tous appelé leur peuple en disant :

(Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que Lui.) [Al-A'raaf : 7 :59]

Et Allah a dit au sujet des gens de la caverne :

(Nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Ils sont des jeunes gens qui croyaient en leur Seigneur; et Nous leurs avons accordé les plus grands moyens de se diriger [dans la bonne voie]. Nous avons fortifié leurs coeurs lorsqu'ils s'étaient levés pour dire : ‹Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre : jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de Lui, sans quoi, nous transgresserions dans nos paroles.) (Al-Kahf : 18 : 13) Fin de la citation.

Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique l'importance du Tawhid dans le livre ***Dourous Minal-Qor'an Al-Karim***, de la page 6-14 :

(Si tu médites sur les Sourates révélées à Makkah, tu remarqueras que la plupart d'entres elles sont au sujet du Tawhid. Parce que le prophète ﷺ a demeuré 13 ans à Makkah en appelant au Tawhid et en interdisant le Shirk. La grande partie des obligations religieuses, comme la Zakaat, le jeûne, le Hajj, ainsi que les autres choses qui concernent ce qui est Halal et Haram, les règles liées aux interactions, ne furent révélées qu'après la Hijrah dans la ville d'Al-Madinah. A part la Salat, qui fut rendu obligatoire lors de la nuit de l'ascension du prophète ﷺ aux cieux. Mais cela s'est produit très peu de temps avant la Hijrah. C'est pourquoi la plupart des Sourates révélées à Makkah sur le prophète ﷺ avant la Hijrah sont toutes sur le Tawhid. Ce qui nous montre son importance, puisque les obligations n'ont été révélées qu'après que le Tawhid soit établi et profondément ancré dans les âmes et que la croyance correcte ait été clarifié. Car les actions ne peuvent être correctes sans le Tawhid et ne peuvent être fondées que sur la base du Tawhid.

Et le Qor'an explique que les messagers ('Alaihim As-Salatou was-Salaam) débutent toujours leur Da'wah par l'invitation au Tawhid, avant quoique ce soit. Allah le Très Haut dit :

(Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: ‹Adorez Allah et écartez-vous du Taghout›.) An-Nahl : 36.

Et Il dit :

(Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons révélé: ‹Rien ne mérite d'être adoré à part Moi. Adorez-Moi donc›.) Al-Anbiyaa : 25.

Et chaque messager à dit à son peuple :

(‹Ô mon peuple, adorez Allah. Pour vous, pas d'autre divinité que Lui.) Al-A'raaf : 95.

C'est ainsi que chaque messager commence par le Tawhid. De même que ceux qui suivent les messagers parmi les Dou'aats et les réformateurs (Mouslihines). Leur première préoccupation est le Tawhid. Car toute Da'wah qui n'est pas fondée sur le Tawhid est une Da'wah vouée à l'échec, qui ne réalise pas ses objectifs et qui n'obtient aucun résultat. Toute Da'wah qui place le Tawhid dans la marge et ne s'en préoccupe pas est une Da'wah qui est perdante. C'est une chose bien connue et dont on peut témoigner.

Tandis que toute Da'wah qui est centrée sur le Tawhid aura le succès par la permission d'Allah et produira des fruits et sera bénéfique pour la société. Comme cela est bien connue à travers l'histoire.

Et nous ne négligeons pas les questions qui concernent les musulmans. Nous les prenons avec une grande importance. Nous supportons les musulmans et nous tentons par tous les moyens de faire cesser les offenses et le tort qui leur est fait. Ce n'est pas chose facile pour nous de voir que les musulmans se font massacrer et disséminer. Mais de se préoccuper des problèmes des musulmans ce n'est pas de pleurer ou de faire semblant de pleurer et de remplir le monde de parole et d'écrit, de cris et de lamentations. Cela ne sert à rien.

Le vrai remède aux problèmes des musulmans est de premièrement chercher les causes qui ont fait tomber sur les musulmans ces punitions et qui ont fait que les ennemis prennent le pouvoir sur nous. Quel est la cause du pouvoir des ennemis sur les musulmans? Lorsqu'on observe le monde musulman, on ne trouve pas d'attachement à l'Islam chez la plupart de ceux qui se disent musulmans, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Ils ne sont musulmans que de nom! La 'Aqidah est perdue chez la plupart d'entre eux ; Ils adorent autre qu'Allah, ils s'accrochent aux « saints » et aux hommes pieux, aux tombeaux et aux mausolées, ils n'établissent pas la Salat, et ne donnent pas la Zakaat, et ne jeûnent pas et ils ne font pas ce qu'Allah leur a ordonner de faire, comme le fait de se préparer pour le Jihad des Kouffars! Ceci est l'état de plusieurs parmi ceux qui se disent musulmans. Ils ont perdu leur religion alors Allah les a laissé se perdre.

La plus importante d'entre les causes qui ont fait tomber sur eux ces punitions est leur négligeance du Tawhid et le fait qu'ils sont tombés dans le Shirk Majeur. Ils ne se l'interdisent pas et ne le dénoncent pas! Celui d'entre eux qui ne le fait pas (le Shirk) ne le dénoncent pas à celui qui le fait. En fait, il ne le considère même pas comme étant du Shirk. Ceci est la plus importante parmi les causes des punitions qui tombent sur les musulmans. S'ils s'accrochaient à leur religion et établissaient leur Tawhid et leur 'Aqidah sur le Qor'an et la Sounnah, et qu'ils s'accrochaient au câble d'Allah tous ensembles et qu'ils ne se divisaient pas, ces problèmes ne tomberaient pas sur eux. Allah le Très haut dit :

(Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion). Allah est assurément Fort et Puissant, ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Salat, acquittent la Zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah.) Al-Hajj : 40-41.

Allah explique que les musulmans ne pourront avoir de victoire excepté par les choses centrales qu'Allah a mentionné. Et elles sont : Établir la Salat, donner la Zakaat, ordonner le bien et interdire le mal.

Où se trouvent ces choses dans la réalité des musulmans aujourd'hui? Où est la Salaat chez beaucoup de musulmans? Et pire encore, où est la 'Aqidah correcte chez ceux qui se prétendent musulmans?! Allah a dit :

(Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes oeuvres qu'Il leur donnerait la succession sur terre comme Il l'a donnée à ceux qui les ont précédés. Il donnerait force et suprématie à leur religion qu'il a agréée pour eux. Il leur changerait leur ancienne peur en sécurité.) Mais quelle est la condition de cette promesse? **(Ils M'adorent et ne font aucun Shirk avec moi)** An-Nour : 55. Allah a expliqué que cette succession et cette suprématie ne se

réalisera que lorsque la condition qu'il a mentionné au sujet de cette promesse soit réalisée, c'est-à-dire qu'Il soit adoré Lui Seul, sans associé. Voilà ce que signifie le Tawhid!) Fin de la citation.

Ce que nous avons mentionné ici des paroles des savants au sujet de l'importance du Tawhid vient nous montrer comment certains précheurs et certains groupes qui se prétendent Islamiques ne donnent aucune, ou presque qu'aucune importance au Tawhid. Comme les groupes de Hizbiyyah et à tendance politique ou Soufiste, comme les Ikhwaans, les Tablighis, les Jihadis et les Takfiris. Ils parlent quelques minutes sur la foi, en entrant rarement dans les détails et ils passent le reste du temps à parler de politique, de social, d'économie et de philosophie!!! Comme si le tawhid était un sujet sans importance ou secondaire! Encore faut-il le connaître pour pouvoir l'enseigner! Faqidoush-Shay la you'tiih (On ne peut donner ce que l'on ne possède pas!)

La signification du Tawhid :

Tariq dit que le Tawhid c'est de croire qu'il n'y a qu'un Dieu et que c'est le Créateur et qu'Il est Unique. Maintenant, voyons ce que les savants de l'Islam qui suivent le Qor'an et la Sounnah selon la compréhension des premiers musulmans ont dit au sujet du Tawhid.

Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique la signification du Tawhid dans le livre ***Dourous Minal-Qor'an Al-Karim***, de la page 11-14 :

(Le mot Tawhid vient du verbe « Wahhada » qui signifie : de rendre quelque chose **un** (…) Et selon la révélation, le Tawhid c'est : « Rendre l'adoration exclusive à Allah. » Dans le sens que l'adoration toute entière soit rendu uniquement à Allah 'Azza wa Jall : **(et que la religion soit entièrement à Allah)** Al-Anfal : 39. Et la preuve est dans la Parole d'Allah : **(Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils M'adorent)** Adh-Dhariyaat : 56. Et Allah dit : **(Adorez Allah et ne faite aucune forme de Shirk (La Toushrikou) avec Lui)** An-Nissa : 36. Et dans la Parole : **(Invoquer Allah donc, en Lui vouant un culte exclusif, quelque répulsion qu'en aient les Kafirounes (mécréants))** Ghafir : 14. Voilà donc ce qu'est le Tawhid dans la révélation : de rendre l'adoration exclusive à Allah et de laisser l'adoration de tout autre chose que Lui.

Les catégories de Tawhid :

Le Tawhid se divise en trois catégories qui sont déduites par la lecture du Livre d'Allah. La division du Tawhid en trois catégories ne vient pas de l'opinion de quelqu'un, ou d'une convention. C'est uniquement une chose qui est déduite à partir de la lecture du Qor'an.

1-La première catégorie : At-Tawhid Ar-Rouboubiyyah (L'unicité d'Allah dans sa Souveraineté) et qui est : « De rendre exclusives à Allah Ses actions. » Comme le fait de créer, de donner la subsistance, de donner la vie et de faire mourir, de contrôler les choses. L'homme doit donc croire que Seul Allah est le Créateur, le Pourvoyeur de subsistance, le Contrôleur et Maître de tout, le Vivant qui ne meurt pas.

2-La deuxième catégorie : At-Tawhid Al-Oulouhiyyah (L'unicité d'Allah dans son adoration) et qui est : « De rendre exclusives les actions des serviteurs exclusivement pour Allah. » C'est-à-dire : les actions par lesquelles ils cherchent à se rapprocher de Lui. Comme : l'invocation (Ad-Dou'ah), la crainte (Al-Khawf), l'espoir (Ar-Rajaa), l'amour (Ar-Raghbah), mettre sa confiance en Lui (At-Tawakkoul), se mettre sur la droiture (Al-Istiqaamah), chercher le secours (Al-Istighaathah), l'immolation (Adh-Dhabh), faire un vœu de piété (An-Nadhr), ainsi que les autres formes d'adoration. Il est obligatoire que l'adoration, dans toutes ses formes, soit pour Allah Seule et qu'aucune partie de ses différentes adorations ne soit offerte à autre qu'Allah. Voilà ce qu'on appelle Tawhid Al-'Ibaadah ou aussi Tawhid Al-Oulouhiyyah. C'est aussi ce qu'on appelle le Tawhid Al-'Amali (le Tawhid en pratique), et c'est aussi Tawhid At-Talab wal-Qasd (le Tawhid de la demande et de l'intention) et aussi Tawhid At-Taa'ah (le Tawhid dans l'obéissance).

3-La troisième catégorie : At-Tawhid Al-Asmaa was-Sifaat (L'unicité d'Allah dans ses Noms et dans ses Attributs) et qui est : « De croire en ce qu'Allah s'est affirmé pour Lui-même, et en ce que son messager Lui a affirmé comme Noms et Attributs. »

Ce sont les trois catégories de Tawhid qu'on retrouve en faisant la lecture du Livre d'Allah. Tous les versets qui parlent des actions d'Allah ; comme le fait de créer, de donner la subsistance, de donner la vie et de faire mourir, de contrôler les choses : ces versets parlent de Tawhid Ar-Rouboubiyyah. Ces versets sont nombreux dans le Qor'an. Allah dit :

(Dis: ‹A qui appartient la terre et ceux qui y sont? si vous savez›. Ils diront: ‹A Allah›. Dis: ‹Ne vous souvenez-vous donc pas?› Dis: ‹Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trone sublime?› Ils diront: [ils appartiennent] ‹A Allah›. Dis: ‹Ne craignez-vous donc pas?› Dis: ‹Qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? [Dites], si vous le savez!› Ils diront: ‹Allah›. Dis: ‹Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés?› [au point de Lui donner des partenaires dans l'adoration].) Al-Mouminoun : 84-89.

Et Il dit : **(Dis: ‹Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout?› Ils diront: ‹Allah›. Dis alors: ‹Ne le craignez-vous donc pas? ›.)** Younous : 31.

Tous les versets qui mentionnent la création des cieux et de la terre, et de la création des créatures sont des versets au sujet du **Tawhid Ar-Rouboubiyyah**.

Tous les versets qui mentionnent l'adoration ; soit en mentionnant l'ordre d'adorer Allah et l'interdiction du Shirk, alors c'est le **Tawhid Al-Oulouhiyyah**.

Tous les versets qui parlent des Noms et des Attributs d'Allah sont des versets au sujet du **Tawhid Al-Asmaa was-Sifaat**.) Fin de la citation.

Dans cette explication du Sheikh Salih Al-Fawzaan, on comprend très bien la signification du Tawhid et les différentes catégories du Tawhid. Cette citation à elle seule nous permet de voir les erreurs de Tariq Ramadan dans sa définition du Tawhid. Car on remarque que sa définition du Tawhid se limite uniquement à la catégorie de Tawhid qu'on nomme Tawhid Ar-Rouboubiyyah. Nous verrons dans ce qui suit en quoi cela est incorrect et pourquoi sa

traduction du Tawhid est fausse. La seule fois ou Tariq mentionne Tawhid Al-Oulouhiyyah, c'est pour parler de la crainte des dirigeants et pour inciter les musulmans à se révolter contre les pouvoirs politiques selon la voie des Khawaarijs. En ce qui concerne Tawhid Al-Asmaa was-Sifaat, il n'en parle pas. Avant de passer à une critique plus approfondie, je voudrais mentionner les paroles d'un des Imams des Salafs pour montrer que cette division du Tawhid en trois catégories n'est pas nouvelle, elle existe depuis des siècles avant l'Imam Ibn Taymiyyah, contrairement à ce que certains égarés prétendent aujourd'hui.

L'Imam Abou 'Abdillah 'Oubaidoullah Ibn Mohammad Ibn Battah Al-'Akbari (mort en 387H) dit dans son livre ***Al-Ibaanah 'an sharii'atil-firqatin-Naajiyah wa moujaanabatil-firaq al-madhmoumah*** :

(La base de la foi en Allah, en laquelle la créature doit croire obligatoirement pour confirmer la foi Lui, est divisé en trois choses :

1-Le serviteur doit croire en Sa Souveraineté (Rabbaaniyyatouhou), pour qu'il puisse se distinguer de la voie des gens du Ta'tiil et qui n'affirment pas la foi en un Créateur.

2-Qu'il croit en Son Unicité (Wahdaaniyyatouhou), pour qu'il puisse se distinguer des voies des gens de Shirk, qui affirment la foi en un Créateur et qui associent d'autres avec Lui dans l'adoration.

3-Qu'il croit qu'Il (Allah) est décrit par des attributs qu'il est interdit de ne pas lui attribuer, comme la science, la puissance, la sagesse, ainsi que tous les autres attributs par lesquels Il s'est décrit dans son livre.) Fin de la citation.

Le Tawhid Al-Asmaa was-Sifaat (des noms et les attributs) :

La foi en cette catégorie de Tawhid est fondamentale et pourtant elle est négligée par les prêcheurs francophones du style de Tariq Ramadan. Une des raisons de cette négligence vient du fait qu'ils ont étudié la 'Aqidah chez des gens de Bid'ah parmi les gens de Kalaam, comme les Ashaa'irahs, les Matouridiyyahs, les Mou'tazilahs et les Jahmiyyahs.

Le Sheikh 'Abdul-'Aziz Ibn Baaz explique ce point très important dans le livre **Majmou'atou rasaa-il fit-Tawhid**, à la page 204- 206, il dit :

(Le Manhaj de Ahlous-Sounnah wal-Jamaa'ah, des Salafs Salihs et de ceux qui les suivent est d'affirmer les noms et les attributs tels qu'ils sont mentionnés dans le Qor'an et dans la Sounnah et leur voie à ce sujet est fondée sur les règles suivantes :

1-Ils affirment les noms et les attributs d'Allah tels qu'ils sont cités dans les textes du Qor'an et de la Sounnah selon leur sens apparent et ils ne déforment pas les mots employés, ni ce qu'ils indiquent de leur contexte.

2-Ils nient que ces attributs aient une ressemblance quelconque avec les attributs des créatures. Comme Allah le dit : **(Il n'y a rien qui Lui ressemble; et c'est Lui l'Audient, le Voyant.)** Ash-Shouraa : 11.

3-Ils ne dépassent pas ce qui est dans le Qor'an et dans la Sounnah au sujet des noms et des attributs d'Allah. Donc ce qu'Allah et son messager ont affirmé, ils l'affirment. Et ce qu'Allah et son messager ﷺ ont nié, ils le nient. Et ce sur quoi Allah et son messager n'ont rien dit, ils se taisent.

4-Ils croient que les textes de la révélation qui mentionnent les noms et les attributs font partie des textes qui sont clairs et qui s'expliquent par eux-mêmes (Mouhkam) et dont nous pouvons comprendre et expliquer la signification. Ils ne font pas partie des textes qui ont un sens équivoque et qui ne peuvent être compris par eux-mêmes. On ne doit donc pas prétendre qu'il n'est pas possible de connaître la signification de ces attributs (faire le Tafwiid), comme le disent certains auteurs contemporains qui mentent au sujet des Salafs ou qui ne connaissent pas leur Manhaj.

5-Ils croient que Seul Allah connaît le « comment » de ses attributs et ils ne cherchent pas à le connaître.

Ceux qui nient les attributs d'Allah sont divisés en trois groupes :

1-**Les Jahmiyyahs :** Ce sont les adeptes de Jahm Ibn Safwaan. Ils nient tous les noms et les attribus d'Allah.

2-**Les Mou'tazilahs** : Ce sont les adeptes de Waasil Ibn 'Ataa, celui qui s'est écarté des cours de Al-Hassan Al-Basri. Ceux-là affirment les noms en tant que mots sans significations. Ils nient tous les attributs.

3-**Al-Ashaa'irah** et **Al-Maatouridiyyahs** et ceux qui les ont suivis : Ils affirment les noms et certaines attributs (7 ou 13), tandis qu'ils nient les autres.

Le faux argument sur lequel ils ont bâti leur voie est : l'idée – selon eux – de vouloir fuir la ressemblance (Tashbiih) entre Allah et sa création. Parce que les créatures se nomment par certains de ces noms et qu'elles sont décrites par certains de ces attributs. Le lien qui existe entre le nom, l'attribut et sa signification, implique un lien entre leur signification. Ce qui – a leur point de vue – implique une ressemblance entre la créature et le Créateur.

Ils ont donc utilisé deux ruses pour sortir de ce problème :

A) **At-Ta-wiil :** Soit déformer les textes des noms et des attributs de leur sens apparent. Comme de dire que le mot « visage » signifie : « l'être », ou que le mot « main » signifie : « la grâce ».

B) **At-Tafwiid** : Soit de dire que Seul Allah connaît le sens de ces textes. Ils disent donc : Allah connaît mieux ce qu'Il a voulu dire dans ces textes. Ils croient que leur signification n'est pas le sens apparent de ces attributs.) Fin de la citation.

Il n'y a pourtant aucune ressemblance possible entre Allah et sa Création. Voilà donc un petit résumé des ces trois catégories Tawhid qui sont toutes les trois reliées et inséparables l'une de l'autre.

La signification de «*LA ILAAHA ILLALLAH*» :

Non seulement Tariq traduit le Tawhid par la croyance des hérétiques Soufis qui croient en Wahdatoul-Woujoud, il pense que « La Ilaaha illallah » signifie : Il n'est de dieu que Dieu! Alors qu'en réalité, cette traduction de la Shahaadah est totalement fausse! La Ilaaha Illallah ne signifie pas : Il n'est de dieu que Dieu. Mais elle signifie : ***« RIEN NE MÉRITE D'ÊTRE ADORÉ EXCEPTÉ ALLAH ».*** En fait, si un chrétien disait : « Il n'est de dieu que Dieu », cela ne ferait pas de lui un musulman, car il le dit déjà! Même les Moushrikines de l'époque du messager ﷺ disaient : Il n'est de dieu que Dieu! Cela n'a pas fait d'eux des musulmans. Néanmoins Tariq n'est pas le seul à mal comprendre ce que signifie « La Ilaha Illallah ». Quand on retourne aux livres des gens de Bid'ah parmi les Soufis, ou parmi les Moutakallimines ; comme les Jahmiyyahs, les Mou'tazilah, les Ashaa'irahs, les Maatouridiyyahs, ainsi que chez les groupes de Bid'ah contemporains, comme les Ikhwaans et les Tablighs, on constate ce même problème. Ces groupes de Ahloul-Kalaam, ceux qui font de la théologie ou de la philosophie à propos d'Allah, ne comprennent ni la réalité du Tawhid, ni du Shirk. Vous ne trouverez jamais dans leurs livres que le fait d'adorer autre qu'Allah est Shirk et vous ne trouverez pas la critique contre ceux qui prennent les tombes et les « saints et saintes » comme divinités en dehors d'Allah en les invoquant et en leur vouant diverses formes d'adorations. Ils diront peut être que cela est mauvais, mais ils ne diront jamais que cela est Shirk. Voici les paroles des savants de l'Islam qui expliquent cela en détail dans leurs écrits.

Le Sheikh 'Abdullah Ibn 'Abdur-Rahman Abaa Batiin dit dans son livre ***Al-Intisaar lihizbillah al-mouwahhidiines war-radd 'alal-moujaadili 'anil-moushrikines*** :

(Allah dit : **(Adorez Allah et ne faite pas de Shirk avec Lui)** An-Nissa : 36.

Ibn 'Abbaas a dit : (Tout ordre d'adorer Allah dans le Qor'an signifie : le Tawhid.)
(Et Nous n'avons envoyé avant toi aucun Messager à qui Nous n'ayons révélé: ‹Rien ne mérite d'être adoré à part Moi. Adorez-Moi donc›.) Al-Anbiyaa : 25.

(Et demande à ceux de Nos messagers que Nous avons envoyés avant toi, si Nous avons institué, en dehors du Tout Miséricordieux, des divinités à adorer?) Az-Zoukhrouf : 45.

Et la première chose que chaque messager laisse entendre à son peuple est qu'il dit : Adorez Allah, vous n'avez point de divinité à part Lui.

Allah dit : **(Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: ‹Adorez Allah et écartez-vous du Taghout›.)** An-Nahl : 36.

Malik ainsi que plus d'un savant de Tafsir ont dit : (Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est un Taghout.)

'Omar Ibnoul-Khattaab et Ibn 'Abbaas ont dit : (Le Taghout c'est le Shaytaan.)

Ibn Kathir a dit : (C'est une opinion très forte, car elle implique tout ce que les gens de la Jaahiliyyah (l'époque préislamique) pratiquaient comme adoration d'idoles et ainsi que le fait de prendre ces idoles comme juges et de les défendre.) Et il a mentionné cela au sujet de la Parole d'Allah : **(écartez-vous du Taghout …)**

An-Nawawi a dit : (Al-Laith et Abou 'Oubaidah et Al-Kassaa-i et la majorité des savants de la langue arabe ont dit : le Taghout est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et Al-Jawhari a dit : Le Taghout c'est le Shaytan et tout chef à la tête de l'égarement.) Fin de la citation.

Ce que ces versets ainsi que leurs semblables parmi les versets du Qor'an impliquent comme ordre d'adorer Allah Seul et sans partenaire et comme interdiction d'adorer autre que Lui est en fait la signification de La ilaaha illallah.

L'Imam Ibnou Jarir dit au sujet de la signification du nom de Majesté (Allah) : (Il nous a été rapporté selon Ibn 'Abbaas, qu'il a dit : (Ce nom signifie : Celui qui possède Al-Oulouhiyyah et Al-'Ouboudiyyah (le droit exclusif de l'adoration) sur toute Sa créature.)

Et Al-Jawhari a dit dans As-Sihaah : (Alaha (ألـه) Ilaahatan (إلاهة), signifie : 'Abada, 'Ibaadatan : Il a adoré, adoration.) Puis il dit : (C'est de là que vient le nom (Allah). Son origine est le mot Ilaah (إلاه) selon le modèle (Fi'aal) qui a la signification de (Maf'oul). Car Il est Ma-louh (مألوه), dans le sens de Ma'boud (celui qui est adoré).) Fin de la citation.

Le Sheikh Rabii' Ibn Haadi Al-Madkhali explique la signification de La Ilaaha Illallah et corrige les erreurs au sujet de cette parole dans un livre qui s'intitule, ***Tafsirou kalimatit-Tawhid***, il dit :

(Le témoignage de La ilaaha illallah est la base de toute la religion. Nul n'entre dans l'Islam sans lui. Et celui qui fait ce qui annule ce témoignage sort de l'Islam. Et il signifie : Rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Lorsque tu dis : « Ash-hadou An La Ilaaha Illallah » cela signifie que tu témoignes que Seul Allah mérite l'adoration et que l'adoration d'autre qu'Allah est entièrement fausse; les prophètes, les anges, les hommes vertueux, les arbres, les pierres, le soleil, la lune. Toutes ces choses sont adorées en dehors d'Allah, néanmoins de les adorer est faux. Le croyant témoigne donc qu'Allah, Lui Seul, est Celui qui mérite l'adoration. Il n'en partage rien avec personne, pas même un atome! Donc si tu offres quelque chose de cette adoration – qu'il est obligatoire d'offrir et de vouer exclusivement à Allah Seul et de diriger à Lui seul – si tu détournes une portion de cette adoration à autre qu'Allah, tu as alors commis le Shirk avec Allah. Qu'Allah nous en protège!

Il est donc obligatoire de connaître la signification de l'adoration et de connaître la signification de La Ilaaha Illallah. Car beaucoup de gens ne connaissent pas la signification de l'adoration ni de cette parole La Ilaaha Illallah. Ils disent qu'elle signifie Il n'est de créateur, ni de pourvoyeur de subsistance, ni rien qui puisse faire vivre ou mourir ou qui puisse nuire ou profiter excepté Allah. Et cela est vrai, mais cela n'est pas du tout la signification de La Ilaaha Illallah. Car cette

parole qu'ils disent n'est rien d'autre que la foi en Tawhid Ar-Rouboubiyyah, en lequel croyaient également les gens de Qoreysh et les peuples qui les ont précédé et qui traitaient les prophètes de menteurs. Ils croyaient eux aussi qu'Allah est le Seigneur des cieux et le Seigneur de la terre, et qu'Il est le Créateur de ce monde, Celui qui contrôle et organise tout dans l'Univers. Mais ils refusaient de reconnaître que Lui Seul mérite l'adoration.

Parmi les preuves qu'il y a une distinction entre le Tawhid Ar-Rouboubiyyah et le Tawhid Al-Oulouhiyyah – et chacune de ces catégories est vrai – il y a le fait que Ar-Rouboubiyyah a une signification spécifique et que Al-Oulouhiyyah a une signification spécifique et ces deux significations sont nécessaires. Les Kouffars faisaient la distinction entre Tawhid Ar-Rouboubiyyah et Tawhid Al-Oulouhiyyah. Ils reconnaissaient Tawhid Ar-Rouboubiyyah, comme Allah le dit à leur sujet : **(Si tu leur demandes: ‹Qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle Il fit revivre la terre après sa mort?›, ils diront très certainement: ‹Allah›. Dis: ‹Louange à Allah!› Mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas.)** Al-'Ankabout : 63. Ils ne s'enflent pas d'orgueil au sujet de Ar-Rouboubiyyah, c'est-à-dire sur le fait qu'Allah existe, qu'Il est le Créateur, le Pourvoyeur de subsistance, qu'Il contrôle Tout dans l'univers et que rien ne peut profiter ou nuire en dehors de Lui.

Dans de nombreux versets et dans de nombreuses sourates dans le Qor'an, on retrouve la mention du fait que les Moushrikines croyaient en Tawhid Ar-Rouboubiyyah, mais qu'ils ne croyaient pas en Tawhid Al-Oulouhiyyah. Allah nous informe de leur réalité en disant : **(Quand on leur disait: ‹Rien ne mérite d'être adoré à part Allah›, ils se gonflaient d'orgueil)** As-Saaffaat : 35. Et il dit également à leur sujet : **(Réduira-t-il les divinités à un Seul Dieu? Voilà une chose vraiment étonnante›. Et leurs notables partirent en disant: ‹Allez-vous en, et restez constants à vos dieux: c'est là vraiment une chose souhaitable.)** Saad : 5-6. C'est-à-dire : Ils ont des intentions cachées contre nos divinités. Ils prenaient des divinités dans leurs adorations, alors qu'en même temps ils affirmaient qu'Allah est le Seul à pouvoir créer et à pouvoir donner la subsistance. Car selon leur point de vue égaré, l'adoration est une chose qui peut être partagée. Le prophète vient donc à eux pour les inviter à cette catégorie de Tawhid, qui est le Tawhid dans l'adoration, et ils le traitent de menteur. Tandis qu'ils ne le traitent pas de menteur au sujet du Tawhid Ar-Rouboubiyyah.

Allah dit : **(Nous avons envoyé dans chaque communauté un Messager, [pour leur dire]: ‹Adorez Allah et écartez-vous du Taghout›. Alors Allah en guida certains)** ce sont ceux qui ont cru en ce Tawhid et qui ont suivi les messagers et leur ont obéi **(mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement.)** An-Nahl : 36. ce sont ceux qui ont traité ce Tawhid de mensonge, qui sont tombé dans l'égarement lointain, qui ont mécru en Allah et ont fait le Shirk avec lui et qui ont traité ses messagers de menteurs. Le point est que les peuples mécréants qui ont traité les prophètes de menteurs ne niaient pas Tawhid Ar-Rouboubiyyah. Ils croyaient en la Souveraineté d'Allah, qu'Il est Celui qui à créé ce monde et qui le contrôle et qui organise ce qui se produit dedans et qu'Il est Celui qui les a créé et qui leur a donné l'ouïe et la vue et qui a fait descendre pour eux la pluie du ciel et Il a fait pousser pour eux les plantes. Tout cela, les Moushrikines le reconnaissent et ils ne le nient pas.

Ce Tawhid (Tawhid Ar-Rouboubiyyah) c'est le Tawhid auquel beaucoup de sectes d'égarement se limitent. Ils n'en connaissent pas d'autres. Ils disent La Ilaaha Illallah et ils font l'Adhaan et le

déclarent cinq fois par jour, mais ils ne connaissent pas sa signification et ils ne connaissent pas ses conditions.) Fin de la citation.

Dans un autre livre qui s'intitule ***At-Tawhid Awwalan***, le Sheikh Rabi' élabore sur ce point et dit :

(La Ilaaha Illallah signifie : Rien ne mérite d'être adoré sauf Allah. Qu'est-ce que l'adoration? C'est la Salat, le jeûne, la Zakaat, le Hajj, le sacrifice (Adh-Dhabh), Les vœux (An-Nadhr), mettre sa confiance en Allah (At-Tawakkoul), l'espoir (Ar-Rajaa), l'amour (Ar-Raghbah), la crainte (Ar-Rahbah). Ces adorations doivent être offertes à Allah seul. (…) Mais ce qui a causé le plus grand malheur aux musulmans, ce sont les interprétations corrompues du témoignage de La Ilaaha Illallah. Je jure par Allah que le malheur des musulmans vient des fausses interprétations du témoignage de La Ilaaha Illallah qui ont été ramenées par les gens du Kalaam (ceux qui se base sur leur logique pour définir Allah), les philosophes et autres. Ils ont dit : La Ilaaha Illallah signifie : Il n'y a de Créateur, ni de Pourvoyeur et nul ne fait vivre ou mourir sauf Allah. Puis tu le vois adorer la tombe, il sacrifie et fait des vœux et se prosterne, puis il te dit : « Mon frère! Je ne suis pas en train de l'adorer, je ne crois pas que cette tombe peut me nuire ou me profiter, car Celui qui peut nuire ou profiter est Allah. Et je ne dis pas : le mort qui est dans cette tombe peut créer, car je crois que seul Allah peut créer… » Il ne comprend pas que ces actions, par lesquels il se rapproche des morts et d'autres créatures sont des actes d'adorations qui viennent opposer le témoignage de La Ilaaha Illallah. Ils ont compris La Ilaaha Illallah d'une compréhension mauvaise, erronée et incorrecte, très loin de la signification de base de La Ilaaha Illallah amenée par tous les prophètes. Puis ils sont allé et ils ont sacrifié pour autre qu'Allah, ils ont fait des vœux pour autre qu'Allah, ils ont appelé au secours d'autre qu'Allah. Ils sont tombés dans plein de sortes de Shirk. Pourquoi? A cause de leur ignorance de la signification de La Ilaaha Illallah.) Fin de la citation.

Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique la relation entre les deux catégories de Tawhid Ar-Rouboubiyyah et Al-Oulouhiyyah, à la page 34 de son livre ***Al-Irshaad ilaa sahiih al-i'tiqaad***, il dit :

(La relation entre l'une et l'autre des deux catégories de Tawhid est que le Tawhid Ar-Rouboubiyyah implique Tawhid Al-Oulouhiyyah. Dans le sens que le fait d'affirmer Tawhid Ar-Rouboubiyyah force à affirmer Tawhid Al-Oulouhiyyah et à l'appliquer. Car celui qui a su qu'Allah est son Seigneur, son Créateur, celui qui contrôle ses affaires, il est obligatoire pour lui de l'adorer Lui Seul, sans associés. Et Tawhid Al-Oulouhiyyah implique le Tawhid Ar-Rouboubiyyah, dans ce sens que le Tawhid Ar-Rouboubiyyah entre et fait partie du Tawhid Al-Oulouhiyyah. Car celui qui adore Allah Seul et qui n'offre aucune adoration à autre qu'Allah et ne commet pas de Shirk, alors il faut que ce soit parce qu'il a cru qu'Allah est son Seigneur et son Créateur. Comme Ibrahim Al-Khalil le dit : **(Il dit: ‹Que dites-vous de ce que vous adoriez...? Vous et vos vieux ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur de l'univers, qui m'a créé, et c'est Lui qui me guide; et c'est Lui qui me nourrit et me donne à boire; et quand je suis malade, c'est Lui qui me guérit, et qui me fera mourir, puis me redonnera la vie, et c'est de Lui que je convoite le pardon de mes fautes le Jour de la Rétribution.)** Ash-Shou'aaraa : 75-86.

Ar-Rouboubiyyah et Al-Oulouhiyyah sont parfois mentionnés ensemble (dans un verset ou un Hadith). Dans ce cas leur signification se distingue et l'un devient une catégorie différente de l'autre. Comme Allah qui dit : **(Dis: ‹Je cherche protection auprès du Seigneur (Rabb) des hommes. Le Souverain (Malik) des hommes, Dieu (Ilaah) des hommes.)** An-Naas : 1-3. La signification de « Ar-Rabb » est donc le Maître qui a le contrôle de la création. Tandis que « Al-Ilaah » signifie : Celui qui est adoré en vérité et qui mérite Lui Seul l'adoration. Parfois les deux sont mentionnés (dans des versets ou des Hadiths) séparés l'un de l'autre. Dans ce cas ils ont la même signification. Comme dans la question des deux anges quand ils viennent au défunt et qu'ils lui demandent : Qui est ton Rabb (Seigneur)? Et cela signifie : Qui est celui que tu adores et qui est ton Créateur? Comme quand Allah dit : **(ceux qui ont été expulsés de leurs demeures, - contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient: ‹Allah est notre Seigneur›.)** Al-Hajj : 40. Et quand Allah dit : **(Dis: ‹Chercherais-je un autre Seigneur qu'Allah)** Al-An'aam : 164. Et Il dit : **(Ceux qui disent: ‹Notre Seigneur est Allah›, et qui se tiennent dans le droit chemin)** Foussilat : 30. Donc Ar-Rouboubiyyah dans ces versets, c'est en fait Al-Oulouhiyyah.

Et la catégorie de Tawhid à laquelle les messagers ont appelé leur peuple parmi les deux catégories est le Tawhid Al-Oulouhiyyah. Car le Tawhid Ar-Rouboubiyyah est accepté par la majorité des peuples, et personne ne le nie excepté une infime minorité parmi les hommes, qui l'ont nié en apparence seulement. Mais l'acceptation de ce Tawhid à Lui Seul ne suffit pas, car Iblis l'a accepté : **(Il dit: ‹Ô mon Seigneur, parce que Tu m'as induit en erreur)** Al-Hijr : 39. Et les Moushrikounes auquels le messager d'Allah fut envoyé l'ont accepté, comme cela est prouvé par des versets clairs, comme lorsqu'Allah dit : **(Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement: ‹Allah›.)** Az-Zoukhrouf : 87. Donc celui qui affirme le Tawhid Ar-Rouboubiyyah seulement, il n'est pas musulman, et son sang et ses biens ne sont pas illicites, tant qu'il n'accepte pas de croire en Tawhid Al-Oulouhiyyah et qu'il n'adore pas Allah seulement.

C'est ainsi que nous pouvons comprendre la fausseté de ce que prétendent les gens du Kalaam et les Soufis lorsqu'ils disent que le Tawhid qui est demandé des hommes est de reconnaître qu'Allah est le Créateur et le Maître, et que celui qui a accepté cela est devenu musulman pour eux. C'est pourquoi lorsqu'ils définissent le Tawhid dans les livres qu'ils ont écrit au sujet des croyances, ils le définissent parce qui s'applique au Tawhid Ar-Rouboubiyyah seulement. Ils disent par exemple : Le Tawhid c'est de croire en l'existence d'Allah et qu'Il est le Créateur et le Pourvoyeur… etc. Puis ils citent les preuves reliées au Tawhid Ar-Rouboubiyyah. (…)

Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah dit : (Le Tawhid avec lequel les messagers d'Allah sont venus implique seulement l'affirmation de l'adoration pour Allah Seul, dans le fait de témoigner que rien ne mérite d'être adoré sauf Allah, nul autre que Lui n'a droit à l'adoration…) Puis il dit ensuite : (La signification du Tawhid n'est pas seulement le Tawhid Ar-Rouboubiyyah, c'est-à-dire de croire que Seul Allah est le Créateur du monde, comme se l'imaginent les gens du Kalaam et les Soufis. Ceux-là croient que s'ils ont affirmé cela avec preuve, ils ont affirmé le but du Tawhid. Et ils s'imaginent que s'ils ont témoigné de cela et qu'ils sont disparus (Fanaa) dedans, ils sont disparus dans le but du Tawhid.

Si l'homme accepte d'affirmer ce que mérite le Seigneur comme attributs et qu'il purifie Allah de tout ce qu'Il doit être purifié et qu'Il affirme qu'Il est Lui Seul le Créateur de toute chose, cela ne fait pas de lui un Mouwahhid (quelqu'un qui a unifié Allah), jusqu'à ce qu'il témoigne que

rien ne mérite d'être adoré sauf Allah Lui Seul et qu'il affirme qu'Allah Seul est la divinité qui mérite l'adoration et qu'il mette en application l'adoration pour Allah Seul, sans associé.

Et le mot Ilaah est en réalité « Al-Ma-louh », c'est-à-dire : celui qui mérite l'adoration. Le mot « Ilaah » ne signifie pas du tout celui qui à la capacité de créer. S'il interprète le mot Ilaah par : celui qui à la capacité de créer et qu'il croit en cette signification – qui est un des attributs les plus particuliers d'Allah – et qu'il fait de cette affirmation le but du Tawhid, comme c'est le cas des gens de Kalaam qui affirment certains attributs (comme les Ashaa'irahs et les Maatouridiyyah) et c'est ce qu'ils disent au sujet de Aboul-Hassan (Al-Ash'ari) et ses adeptes, il n'a pas connu la réalité du Tawhid avec lequel Allah a envoyé son messager ﷺ. Car les Moushrikines arabes affirmaient qu'Allah est Lui Seul le Créateur de toute chose et malgré cela c'était des Moushrikines. Allah dit : **(Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, qu'en lui donnant des associés)** Youssouf : 106. Un groupe des Salafs a dit à propos de ce verset : Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre ? Ils disent : Allah. Et Malgré cela ils adorent d'autres qu'Allah !

Allah dit : **(Dis: ‹A qui appartient la terre et ceux qui y sont? si vous savez›. Ils diront: ‹A Allah›. Dis: ‹Ne vous souvenez-vous donc pas?› Dis: ‹Qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du Trône sublime?› Ils diront: [ils appartiennent] ‹A Allah›. Dis: ‹Ne craignez-vous donc pas?› Dis: ‹Qui détient dans sa main la royauté absolue de toute chose, et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé? [Dites], si vous le savez!› Ils diront: ‹Allah›. Dis: ‹Comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés?› [au point de ne pas croire en Lui].)** Al-Mou-mounines : 84-89.

Celui qui accepte qu'Allah est le Seigneur et Créateur de toute chose n'est pas nécessairement un adorateur qui adore exclusivement Allah, ou invocateur d'Allah qui l'invoque exclusivement, ou qui aime et qui déteste en Allah et qui obéit à ses messagers.

La plupart des Moushrikines acceptent qu'Allah soit le Créateur de toute chose et ils affirment en même temps les intermédiaires qu'ils associent à Allah et Lui donne des égaux…)

Puis il dit par la suite : (C'est pourquoi parmi certains de leurs adeptes on retrouve ceux qui se prosternent au soleil, à la lune et aux étoiles et qui les invoquent, jeûnent pour elles et leur offrent des sacrifices et se rapprochent de celles-ci. Et ils disent : « Ce n'est pas du Shirk. Le Shirk est uniquement si je crois que ce sont elles qui contrôlent. Mais si je fais de celles-ci une cause et un intermédiaire, je ne suis pas un Moushrik. » Mais il est connu par nécessité de la religion de l'Islam que cela est Shirk…) Fin des paroles d'Ibn Taymiyyah.

Je dis (c'est-à-dire : Sheikh Al-Fawzan) : (C'est ce que disent les adorateurs de tombes aujourd'hui. Ils cherchent à se rapprocher de celles-ci par différentes sortes d'adorations, puis ils disent : Ce n'est pas du Shirk, car nous ne croyons pas qu'elles peuvent créer et contrôler. Mais nous faisons seulement de celles-ci des intermédiaires et nous prenons les hommes dans ces tombes comme des moyens pour se rapprocher à Allah.) Fin de la citation.

Le Sheikh 'Abdur-Razzaaq Ibn 'Abdul-Mouhsin Al-'Abbaad cite les paroles des Salafs qui expliquent la réalité du Tawhid dans le livre qui est une réfutation de l'hérétique Hassan Ibn 'Ali As-Saqqaaf, **Al-Qawl as-sadiid fir-radd 'alaa man ankara taqsiim at-tawhid**, à la page 62 :

(Aucun savant n'a décrit celui qui est venu avec le Tawhid Ar-Rouboubiyyah comme étant Mouwahhid (quelqu'un ayant unifié Allah) de façon absolue. Celui qui est décrit comme étant un Mouwahhid pour les savants c'est celui qui a cru en les trois catégories de Tawhid. En ce qui concerne celui qui a affirmé Ar-Rouboubiyyah pour Allah et qu'Il est le Seul Créateur, le Pourvoyeur de Subsistance, le Maître et Celui qui contrôle tout et qui n'a pas de partenaire, mais qui n'a pas rendu exclusive son adoration pour Allah, on retrouve uniquement à son sujet dans les paroles des savants qu'il a affirmé Tawhid Ar-Rouboubiyyah ou qu'il a reconnu Tawhid Ar-Rouboubiyyah ou des choses de ce genre. Ils ne considèrent pas que cela le sauve du châtiment d'Allah ou que cela le fasse sortir de la description du Koufr.

Sheikhoul-Islam Ibn Taymiyyah dit dans ***Majmou' Al-Fataawaa*** vol. 1, page 23 : (En ce qui concerne le Tawhid Ar-Rouboubiyyah, qui a été accepté par tout le monde et qui est posé comme un principe par les gens du Kalaam, il n'est pas suffisant à Lui Seul. C'est en fait une preuve contre eux.)

L'Imam Ibnoul-Qayyim dit dans son livre ***Ighaathatoul-Lahfaan***, vol. 1, page 37 : (En ce qui concerne Tawhid Ar-Rouboubiyyah, qui est accepté par le musulman et le Kafir et que les gens de Kalaam ont posé comme principe dans leur livre, n'est pas suffisant à lui seul. C'est en fait une preuve contre eux, comme Allah (Subhaanahou) l'a expliqué dans son Livre dans plusieurs endroits…)

L'Imam As-San'aani dit dans l'introduction de son Livre ***Tathiir Al-I'tiqaad*** : (Louange à Allah, Celui qui n'accepte pas Tawhid Ar-Rouboubiyyah de Ses serviteurs, tant qu'ils ne l'unifient pas complètement par le Tawhid Al-'Ibaadah et qu'ils ne cessent de prendre des égaux avec Lui, qu'ils n'invoquent personne avec Lui et qu'ils ne placent leur confiance qu'en Lui…)

Et cette parole des savants, c'est-à-dire : à propos de leur description de celui qui a affirmé Tawhid Ar-Rouboubiyyah pour Allah et qu'Il est le Seul Créateur, le Pourvoyeur de Subsistance etc. qu'il est Moushrik dans l'adoration malgré son affirmation du Tawhid Ar-Rouboubiyyah, est une parole qui est en accord avec ce qui est dans le Qor'an Al-Karim.

Allah dit : **(ne Lui cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela).)** Al-Baqarah : 22.

'Abdullah Ibnou 'Abbaas explique ce verset et dit, comme cela est rapporté dans le Tafsir de l'Imam Ibnou Jarir At-Tabari, vol. 1, page 164 : (C'est-à-dire : N'associez pas avec Allah, d'autres parmi les égaux qui ne peuvent ni profiter, ni nuire. Alors que vous savez qu'en dehors de Lui, il n'y a aucun Seigneur pour vous, qui vous donne votre subsistance. Et vous savez que le Tawhid d'Allah, auquel vous invite le messager ﷺ est la vérité au sujet duquel il n'y a aucun doute.)

Qataadah explique ce verset et dit, dans le Tafsir de l'Imam Ibnou Jarir At-Tabari, vol. 1, page 164 : (C'est-à-dire : vous savez qu'Allah vous a créé et qu'Il a créé les cieux et la terre, puis vous Lui donnez des égaux.)

L'Imam Ibnou Jariir At-Tabari dit au sujet de ce verset : (… Mais Allah nous a informés dans son Livre (au sujet des Moushrikines arabes dans la Jaahiliyyah) qu'ils acceptaient Al-Wahdaaniyyah (Qu'Allah est unique), et que malgré cela, ils commettaient le Shirk dans adoration en associant

avec Lui. Allah dit : **(Et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement: ‹Allah›.)** Az-Zoukhrouf : 87. Allah dit : **(Dis: ‹Qui vous attribue de la nourriture du ciel et de la terre? Qui détient l'ouïe et la vue, et qui fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant, et qui administre tout?› Ils diront: ‹Allah›. Dis alors: ‹Ne le craignez-vous donc pas? ›.)** Youness : 31.

Allah dit : **(Et la plupart d'entre eux ne croient en Allah, qu'en étant des Moushrikounes.)** Youssef : 106.

L'Imam Ibn Jariir At-Tabari dit au sujet de ce verset dans son Tafsir, vol. 8, page 77-79 : (Allah dit dans ce verset que la plupart de ceux qu'Il décrit en disant : **(Et dans les cieux et sur la terre, que de signes auprès desquels les gens passent, en s'en détournant)** et n'acceptent le fait qu'Allah est leur Créateur, leur Pourvoyeur de subsistance et le Créateur de toute chose qu'en étant des Moushrikounes par leur adoration des idoles, par le fait qu'ils les prennent comme des égaux avec Lui et qu'ils pensent qu'Il a un enfant. Qu'Il soit exalté de ce qu'ils disent. Et les gens qui connaissent l'explication du Qor'an ont dit dans ce sens…)

Puis il a rapporté selon Ibnou 'Abbaas qu'il a dit : (Selon leur foi, lorsqu'on leur demande : Qui a créé les cieux, qui a créé la terre et qui a créé les montagnes ? Ils répondent Allah, alors qu'ils sont des Moushrikounes.)

Et selon 'Ikrimah qui a dit : (Tu leur demandes qui les a créé et qui a créé les cieux et la terre ils disent : Allah. Voilà leur foi en Allah, alors qu'ils adorent autre que Lui.)

Et selon Moujaahid qui a dit : (Leur foi, c'est de dire Allah est notre Créateur qui nous donne notre subsistance et qui nous fait mourir. Voilà la foi accompagnée du Shirk qu'ils font dans leur adoration.)

Et selon Ibn Zayd qui a dit : (Personne n'adore autre qu'Allah excepté qu'il croit en Allah et sait qu'Allah est son Seigneur et qu'Allah est son Créateur, son Pourvoyeur de subsistance, tandis qu'il commet le Shirk avec Lui. Ne vois-tu pas ce qu'a dit Ibrahim : **(Il dit: ‹Que dites-vous de ce que vous adoriez...? Vous et vos vieux ancêtres? Ils sont tous pour moi des ennemis sauf le Seigneur de l'univers)** Ash-Shou'araa : 76. Il a reconnu qu'ils adorent le Seigneur des mondes avec ce qu'ils adorent. Il dit donc : Nul n'est Moushrik excepté qu'il croit en Lui. Ne vois-tu pas que les arabes disaient dans leur Talbiyah : « Nous répondons à ton appel O Allah, nous répondons à ton Appel. Nous répondons à ton appel, tu n'as point d'associé, sauf un associé qui est à toi, que tu possèdes, lui ainsi que ce qu'il possède. » Les Moushrikounes disaient cela.) Fin de la citation.

Le Sheikh Mohammad Amaan Al-Jaami explique la signification de La Ilaaha Illallah dans son Sharh du livre de Al-Ousoul Ath-Thalaatha, à la page 70 : (Sa signification est : « rien ne mérite d'être adoré excepté Allah Seul », (لا معبود بحق إلا الله وحده) et de traduire le témoignage par « rien ne mérite d'être adoré » est une nécessité. Celui qui traduit le Shahaadah en disant « rien n'est adoré excepté Allah » (لا معبود إلا الله) sans dire : « rien ne mérite d'être adoré » ou sans dire « rien n'a le droit d'être adoré » alors il est dans l'erreur et il n'a pas compris la signification de La Ilaaha Illallah. Car cette signification nie que les choses sont adorées de manière absolue, ce qui est en contradiction avec la réalité. Car les choses adorées par les hommes existent à toutes les époques, mais le seul qui mérite d'être adoré est Allah. Cette signification signifie que la

Shahaadah comprend la mécréance et la foi : la mécréance en ce qui est adoré en dehors d'Allah et le rejet de celui qui adore autre qu'Allah, et la foi en l'adoration d'Allah Seul et que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah Seul.

En ce qui concerne celui qui adore et ce qui est adoré en dehors d'Allah depuis que les idoles sont adorées jusqu'à nos jours, leur adoration est fausse. Et dans la langue arabe ils sont nommés (آلهة) « Aalihah » : divinités. Elles sont toutes des divinités. Les arabes les nommaient « Aalihah » alors que les gens de nos jours, à cause de leur ignorance de la langue arabe, ne les nomment pas des divinités, ils les nomment Mashayikhs, hommes vertueux, saints, tombeaux, mausolées. Ce sont des noms différents, mais ce sont tout de même des divinités. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est une divinité, que ce soit une pierre, un arbre, un Shaytan, un saint, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre l'adoration d'un homme pieux, et l'adoration d'un Shaytan ou d'un homme pervers. Ce sont toutes de fausses divinités qui ne méritent pas d'être adorées même si elles sont des personnes pieuses.) Fin de la citation.

Le Sheikh Salih Al-Fawzaan explique les deux piliers de la Shahaadah dans son livre Sharh Al-Ousoul Ath-Thalaatha, à la page 131 il dit :

(« La Ilaaha » : C'est une négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah.

« Illallah » : C'est l'affirmation de l'adoration d'Allah Seul et qu'Il n'a pas de partenaire.

« La Ilaaha Illallah » comprend donc une négation et une affirmation. Dans le Tawhid, Il faut qu'il y ait une négation et une affirmation. L'affirmation à elle seule n'est pas suffisante. De même que la négation à elle seule ne suffit pas. Il faut absolument réunir la négation et l'affirmation. Comme Allah le dit dans le verset suivant : **(Donc, quiconque mécroît au Taghout tandis qu'il croit en Allah)** Al-Baqarah : 256. **(Adorez Allah et ne Lui donnez aucun associé.)** An-Nissa : 36.

Donc si tu dis « Allahou Ilaahoun » (Allah est adoré, ou est une divinité). Cela n'est pas suffisant, car Al-Laat est adoré, Al-'Ouzzah est adoré, Manaat est adoré, toutes les idoles sont appelées des Aalihah (divinitées).

Donc il faut absolument dire « La Ilaaha Illallah ». Il faut réunir la négation et l'affirmation pour réaliser le Tawhid et nier le Shirk.) Fin de la citation.

Après ces explications importantes des savants de l'Islam au sujet du Tawhid et de la signification du témoignage de La Ilaaha Illallah, il est clair qu'il n'est de dieu que Dieu n'est pas une traduction correcte du témoignage et n'est pas du tout suffisant pour qu'une personne soit considérée comment étant musulmane.

Les sectes qui ont déviées au sujet de La Ilaaha Illallah :

Beaucoup de gens de Bid'ah utilisent le terme Tawhid, mais il est important de comprendre que ce qu'ils appellent Tawhid n'est rien d'autre que de la philosophie. Le Tawhid des gens de Bid'ah n'a rien à voir avec le Tawhid que le prophète ﷺ a enseigné à ses compagnons. Leur Tawhid se

limite à prouver, selon la logique, qu'Allah existe et qu'Il est Unique. Comme si le problème des Moushrikines était sur ce point! Lorsque vous lisez les livres en langue française qui sont publiés sur l'Islam et la foi en Allah pour les convertis, vous trouverez que ces livres se concentrent uniquement sur les preuves de l'existence d'Allah et cherchent uniquement à prouver qu'Il est unique, c'est-à-dire : Tawhid Ar-Rouboubiyyah. Mais ces livres négligent totalement les deux autres catégories de Tawhid. Parce que la plupart des prêcheurs francophones ne sont pas sur la 'Aqidah des Salafs dans le domaine du Tawhid. Ils sont sur la 'Aqidah des gens de Bid'ah et de Kalaam. Voici donc quelques clarifications à ce sujet.

Le Sheikh Salih Al-Fawzan dit dans son livre **Dourous minal-Qor'an al-Karim**, de la page 15-19 :

(Il y a des gens qui disent que le Tawhid n'a qu'une seule catégorie qui est : Tawhid Ar-Rouboubiyyah. Et c'est de reconnaître qu'Allah est le Créateur, le Pourvoyeur, Celui qui fait vivre et qui fait mourir, ainsi que de reconnaître tout le reste des actions et des attributs d'Allah. C'est ainsi que tous les savants de Kalaam et les théoriciens qui ont bâti leur 'Aqidah sur 'Ilm Al-Kalaam définissent le Tawhid. Leurs croyances existent (encore aujourd'hui) et si tu lis dans leurs livres, tu ne trouveras l'affirmation que du Tawhid Ar-Rouboubiyyah. Pour eux, celui qui reconnaît ce Tawhid c'est lui qui à réaliser le but du Tawhid (Al-Mouwahhid). Ils ne reconnaissent pas Tawhid Al-Oulouhiyyah, ni Tawhid Al-Asmaa was-Sifaat. C'est pourquoi ils ne comptent pas l'adoration des tombes et l'invocation des morts comme étant du Shirk. Ils disent que c'est uniquement de se diriger vers autre qu'Allah et que c'est une erreur, mais ils ne disent pas que c'est du Shirk.

Certains d'entre eux disent que ceux qui invoquent les morts et qui appellent les hommes enterrés dans les tombes pour qu'ils viennent à leur secours ne sont pas des Moushrikines, parce qu'ils ne croient pas que ces morts ou que ceux qu'ils adorent peuvent créer, donner la subsistance et contrôler avec Allah. Étant donné qu'ils n'ont pas cru en cela, ils ne sont pas des Moushrikines et ce qu'ils font n'est pas considéré comme étant du Shirk. Ils ont uniquement pris ces choses comme étant des moyens, des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah.

Voilà leur parole, comme les Moushrikines d'avant disaient : **(‹Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah›.)** 3 : Az-Zoumar. Et Allah dit : **(Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: ‹Ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah›.)** Younous : 18.

Les savants du Kalaam disent : L'adoration des tombes et le fait de s'accrocher aux morts et de les appeler au secours n'est pas du Shirk, c'est uniquement du Tawassoul (demander à Allah par l'intermédiaire de ses créatures) et une demande d'intercession et de prendre des intermédiaires pour arriver à Allah. Le Shirk est uniquement lorsqu'ils croient que ces choses peuvent créer, donner la subsistance et contrôler avec Allah. Ils disent cela explicitement dans leurs livres et dans leurs paroles.

Celui d'entre les gens du Kalaam qui critique celui qui fait ce genre de chose dit uniquement que cela est une erreur et que ce sont des ignorants qui sont tombés dans cette ignorance non pas intentionnellement, mais à cause de leur erreur. Mais la plupart ne les critiquent pas. Ils disent

que c'est de prendre des intermédiaires et des intercesseurs auprès d'Allah et ce n'est pas du Shirk. Et je ne suis pas en train d'inventer des choses à leur sujet qu'ils n'auraient pas dites. En fait, tout cela est présent dans leurs livres par lesquels ils ont voulu réfuter les gens du Tawhid et défendre les gens du Shirk.

En ce qui concerne Al-Asmaa was-Sifaat (les noms et les attributs d'Allah), ils considèrent que de les affirmer est une forme de Tashbiih (de faire ressembler Allah à la créature). Ils les nient donc et refusent de les affirmer. Ce sont les Jahmiyyahs, les Mou'tazilahs, les Ashaa'irahs et les Maatouridiyyahs, ils ont tous nier les noms et les attributs dans le but de purifier Allah – selon eux – de la ressemblance des créatures. Le Tawhid se limite donc pour eux au Tawhid Ar-Rouboubiyyah seulement. Il n'y a pas pour eux de Tawhid Al-Oulouhiyyah, ni de Tawhid Al-Asmaa was-Sifaat. Ils nient que le Tawhid soit divisé en trois catégories.) Fin de la citation.

La Bid'ah du Tawhid Al-Haakimiyyah :

Certains Hizbiyyines ont voulu rajouté une nouvelle catégorie de Tawhid aux 3 catégories. Étant donné leur penchant pour la politique et pour le pouvoir, ils ont expliqué le Tawhid par la formule : (لا حاكم إلا الله) C'est-à-dire : « Il n'y a de juge qu'Allah ». Bien entendu, cette interprétation du Shahaadah n'a rien à voir avec la signification de La Ilaaha Illallah. Il n'y a pas de doute que de juger selon la loi d'Allah est une obligation et que de juger selon une autre loi que la loi d'Allah est une forme de Koufr, mineur ou majeure, selon le cas. Mais le but de cette nouvelle catégorie inventée par les Hizbiyyines est de se concentrer sur cet aspect de l'Islam pour justifier leur déclaration du Koufr des dirigeants des pays musulmans et pour par la suite justifier les attentats terroristes et les coups d'états et les meurtres qu'ils commettent au nom de l'Islam. Parmi les défenseurs de cette Bid'ah, on retrouve : Sayyid Qoutb, Mohammad Qoutb, 'Abdur-Rahman 'Abdul-Khaaliq et bien d'autres parmi les Qoutbiyyines, les Sourouriyyines et les Ikhwaans.

La question fut posée au Sheikh Mohammad Ibn 'Outhaymine, dans le journal ***Al-Mouslimoun*** no. 639, au sujet de celui qui ajoute au Tawhid la catégorie de Tawhid Al-Haakimiyyah :

(**Réponse :** Celui qui prétend qu'il existe une quatrième catégorie du Tawhid qui se nomme Tawhid Al-Haakimiyyah est considéré comme un Moubtadi' (un innovateur). Cette division est innovée et vient d'un ignorant qui ne comprend rien au domaine de la 'Aqidah et de la religion.

Car Al-Haakimiyyah entre dans Tawhid Ar-Rouboubiyyah du point de vue qu'Allah juge par ce qu'Il veut. Et Al-Haakimiyyah entre dans Tawhid Al-Oulouhiyyah dans le sens que le serviteur d'Allah doit adorer Allah par le jugement d'Allah. Al-Haakimiyyah ne sort donc pas des trois catégories de Tawhid : Tawhid Ar-Rouboubiyyah, Tawhid Al-Oulouhiyyah et Tawhid Al-Asmaa was-Sifaat.) Fin de la citation.

Certaines des sectes qui ont dévié au sujet du Tawhid

1-Le Tawhid des Soufis :

Ils traduisent souvent le Shahaadah par :

(لا موجود إلا الله) Ce qui signifie : Rien n'existe excepté Allah.

C'est en réalité une manière de nier la distinction entre le Créateur et la créature et d'affirmer la foi en Wahdatoul-Woujoud (c'est-à-dire : l'idée qu'Allah est tout et tout est Allah). Ils attributs également à leur « saints » des attributs divins, comme : de connaître le Ghaib (voir : Tariq Ramadan et les Karaamaats) ou d'avoir le contrôle du monde. Ils invoquent les morts et adorent les tombes. Ils ont beaucoup d'autres égarements qui entrent en opposition avec le Tawhid aussi.

2-Le Tawhid des Mou'tazilahs :

Ils ne croient qu'en Tawhid Ar-Rouboubiyyah et nient les attributs d'Allah.

3-Le Tawhid des Shi'ahs Rafidah :

Ils ont la même notion du Tawhid que les Mou'tazilahs et nient les attributs d'Allah. Ils adorent également des tombes et font des prières aux morts et croient que leurs 12 Imams sont des êtres infaillibles qui connaissent le Ghaib. Ils ne croient qu'en Tawhid Ar-Rouboubiyyah.

4-Le Tawhid des Ashaa'irahs :

Ils interprètent le Tawhid par Ar-Rouboubiyyah seulement, comme le reste des gens de Kalaam. Ils nient les attributs d'Allah sauf 7 attributs seulement. Ils ne considèrent pas que l'adoration des morts soit Shirk. La plupart des Soufis sont Ashaa'irahs dans leur 'Aqidah, et de même que les fondateurs de certains groupes Islamiques.

5-Le Tawhid des Maatouridiyyahs :

Ils interprètent le Tawhid par Ar-Rouboubiyyah seulement, comme le reste des gens de Kalaam. Ils nient les attributs d'Allah sauf 7 attributs seulement. Ils ne considèrent pas que l'adoration des morts soit Shirk. Ils ressemblent beaucoup aux Ashaa'irahs. On les retrouvent surtout en Inde, au Pakistan, en Turquie et dans les pays où on suit aveuglément le Madh-hab Hanafi. Bien entendu, l'Imam Abou Hanifah était sur la croyance des Salafs et non pas Matouridi, puisqu'il est mort des siècles avant Al-Matouridi.

6-Le Tawhid de Jamaa'at Tabligh :

Leur Tawhid est le même que celui des Soufis et des Matouridiyyahs, puisque le fondateur de cette secte, Mohammad Ilyaas Al-Kandahlawi, était un soufi de la Tariqah Jistiyyah et qui sortait de l'école Déobandiyyah qui enseigne la croyance des Maatouridiyyahs.

7-Le Tawhid des Hizbiyines (Les Ikhwaans, Sourouriyyahs, Qoutbiyyah et autres) :

Leur Tawhid est un mélange du Tawhid des Soufis, des gens de Kalaam et de Haakimiyyah.

8-Les Ahbashs :

Leur Tawhid est le même que celui des Ashaa'irahs et des Matouridiyyahs. Ils appellent même à l'adoration des morts et des tombes et considèrent Kouffars tous ceux qui croient en la réelle signification du Tawhid.

Conclusion :

Après cette explication détaillée du Tawhid et des idées qui opposent le Tawhid, on peut constater l'ignorance de Tariq Ramadan au sujet du fondement le plus important de l'Islam. Si c'est le cas pour le Tawhid, que dire du reste de la religion. Car il est évident que toute erreur dans ce fondement de l'Islam amènera de graves problèmes dans la compréhension et dans le Manhaj. C'est exactement ce qu'on a remarqué chez Tariq et chez d'autres égarés comme : **Hassan Al-Banna, Sayyid Qoutb, Mohammad Qoutb, Al-Qardawi, Al-Ghazali, Mohammad Sa'id Ramadan Bouti, Kishk, 'Abdur-Rahman 'Abdul-Khaaliq, Mohammad Ilyaas et bien d'autres.** On les entend parler de Shirk et de Tawhid et ils ne critiquent pourtant jamais les tombes qui sont adorées dans leur pays d'origine et partout ailleurs dans les pays musulmans.

Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti

Jeudi 18 juin 2009, Montréal, Québec, Canada.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Tariq Ramadan et les autres religions

A travers les conférences et les livres de Tariq Ramadan, on remarque qu'il ne comprend rien au Tawhid ni au sujet du principe d'Al-Walaa wal-Baraa (le fait de s'allier et de se désavouer des gens par rapport à la foi). Il dit qu'il défend la foi et la spiritualité des Kouffars et il croît que cela est permis. Il ne déteste pas les Kouffars pour leur Koufr et leur Shirk, mais uniquement pour les injustices reliées aux affaires de la Dounya, comme la terre de la Palestine.

1-Tariq dit (QA (56) 2 - 25min 55) : « …L'état d'Israël et sa politique me trouvera devant lui. **Les juifs à côté d'eux. Les juifs pour défendre leur spiritualité.** Les Sionistes qui acceptent sans maudire la politique de Sharon me trouveront devant eux… » http://www.box.net/shared/static/t9kgqe7ib0.mp3

2-Tariq dit (HC (06) 1 - 11min 12) : «...Ne devenez pas pour 40 ans d'histoire, les oublieux de tout ce que nous a enseigné le prophète et de tout ce qu'ont fait les musulmans après. Il y avait des juifs de son temps et il les respectait. Et quand nous sommes en train de dire : « L'Andalousie, c'est notre modèle » Dans l'Andalousie, on se parlait entre intellectuels juifs, musulmans et chrétiens. Si ça c'est notre modèle, ne l'oubliez pas au nom de 40 ans d'injustice. Parce que ces 40 ans d'injustice, ils font que nous sommes contre l'injustice d'un état colonial. **Mais nous ne sommes pas contre la foi des gens qui la porte, en ce que c'est une foi juive, non**… »

http://www.box.net/shared/static/k3v7u66g2f.mp3

La foi juive, c'est :

-le rejet de la foi en la prophétie de Mohammad (paix et salut sur lui).

-Le rejet de la foi en le Qor'an.

-Le rejet de la foi en Jésus fils de Marie.

-Le rejet de la foi en Al-Injil.

-De dire que 'Ouzair est le fils d'Allah.

-De dire qu'Allah à les mains fermés (c'est-à-dire qu'ils accusent Allah d'être avare)

-Prendre les rabbins comme des égaux avec Allah en rendant Halal ce qui est Haram.

-Et bien d'autres formes de Koufr et de Shirk!!!

Alors est-ce que Tariq Ramadan va défendre cette foi? Je ne sais pas de quelle spiritualité il parle!!! Où est-ce que vous trouvez la différence entre le juif et le sioniste dans le Qor'an et dans la Sounnah? Le

Sioniste est un Kafir et le Juif est un Kafir! Tous les deux sont Kouffars! On ne trouve nulle part dans le Qor'an ni dans la Sounnah, de distinction entre le Juif et le Sioniste! Les deux sont des Kouffars. C'est tout même étonnant non! Quand les Ikhwaans parlent des états musulmans, ils sont sans pitié par rapport à leurs relations avec les juifs! Mais eux, ils font des relations d'amour et d'amitié avec les juifs, ce qui est plus grave que des accords économiques ou politiques! En fait, rien dans l'Islam nous interdit de faire des affaires économiques ou de prendre des ententes politiques avec les juifs et les chrétiens, tant que ces affaires et ces ententes n'impliquent pas de désobéissance à Allah et son messager (paix et salut sur lui). Allah dit :

(Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables.) Al-Moumtahanah : 8.

Mais il y a une grande différence entre le fait de traiter les Kouffars avec lesquels nous avons une entente de paix avec justice et bonté et le fait de les aimés et de défendre leurs fausses religions. Ce que font Hassan Al-Banna, Ghazaali, Qardawi, Ramadan et les autres, quand ils disent qu'ils n'ont pas de problèmes religieux avec les juifs, mais uniquement politiques et territoriaux, c'est en réalité de mettre la religion à l'envers! Car ils critiquent les ententes politiques et économiques avec les Kouffars, de même que les relations diplomatiques qui n'ont aucun lien avec la religion, et ils défendent les religions et les croyances de Koufr et de Shirk des mécréants et appellent à la liberté de croyance! Il n'y a pas de doute que cela est en contradiction avec le principe d'Al-Walaa wal-Baraa qui est fondamentale en Islam.

Ce n'est pas surprenant de voir Tariq dire des paroles en aussi grande contradiction avec l'Islam, puisque son grand-père (Hasan Al-Banna) le fondateur de la secte des Ikhwaans disait : **« Notre conflit avec les juifs n'est pas religieux. »** Voir le livre ***Al-ikhwaan al-mouslimoun ahdath sana'at at-taarikh*** (1/409-410).

Tandis qu'un autre Ikwhaani, Youssef Al-Qardaawi, critiquait le Sheikh Bin Baz par rapport à sa Fatwa au sujet de l'entente de paix avec les juifs, alors que lui de son côté, il dit dans un article du journal « Ar-Raayah » au Qatar (no. 4697, Mercredi, 24 Sha'baan 1415 Hijri) : **« Nous ne combattons pas les juifs à cause de la 'Aqidah. Nous combattons uniquement les juifs pour la terre. On ne les combat pas parce qu'ils sont Kouffars. Nous les combattons uniquement parce qu'ils ont pris notre terre et qu'ils l'ont prise sans droit! »**

Sans oublier qu'il répète sans cesse que les juifs et les chrétiens sont ses frères. Dernièrement, lors de la mort du pape Jean-Paul II, Qardaawi a fait ses condoléances en onde sur la télévision satellite et il l'a décrit par des descriptions prestigieuses en disant : « l'homme de paix », « le prêcheur de paix ». Puis il a dit ensuite : « …**Nous ne pouvons faire autre chose que d'invoquer Allah de lui faire miséricorde et de le récompenser pour ce qu'il a amené de bien pour l'humanité, et pour ce qu'il laisse comme bonnes œuvres et ce qu'il a fait de bien. Nous présentons nos condoléances aux chrétiens dans le monde et à nos amis à Rome**… »

https://www.box.net/shared/static/bj6juxucd1.mp3

Et pourtant Allah le Très Haut dit dans le Qor'an : **(Il n'appartient pas au Prophète et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des Moushrikines, fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'Enfer.)** At-Tawbah : 113.

Et on retrouve la même chose chez Mohammad Al-Ghazaali, qui ne cessait jamais ses attaques contre les Salafis et contre la Da'wah Salafiyyah. Tant de haine apparaît dans ses propos contre les Salafis, tandis qu'il n'a que de l'amour pour les Kouffars qu'il qualifiait de frères. Il dit dans son livre, ***Sirr ta-akhkhour al-'arab*** : **« …Il y a des bases pour unir tous les adeptes des religions sur un seul terrain : le juif, le chrétien et le musulman réunis en tant que frères, d'égal à égal… »** Et Tariq Ramadan sort de la même école que ces gens déviés!

Et dans le livre du Sheikh Fawzaan, *Sharh Nawaaqid Al-Islam*, page 96, on pose la question suivante : (**Question** : Sur les chaînes satellites, il y a des gens qui disent que les juifs et les chrétiens sont nos frères dans la foi. Quel est le verdict à leur sujet, sont-ils des Kouffars? **Réponse** : Ceux qui disent que les juifs et les chrétiens sont nos frères, **ils deviennent des Kouffars en disant cela**. Excepté si la personne qui le dit est ignorante, dans ce cas on doit lui clarifier. Si cette personne persiste par la suite, on jugera de sa mécréance. Et si elle se repent, Allah acceptera sa repentance.)

Dans le livre ***Al-ajwibatoul-moufidah 'an as-ilatil-manhaj al-jadidah***, le Sheikh Al-Fawzaan répond à la question suivante à la page 62-63 : (**Question :** Que dites-vous de celui qui dit : « Notre conflit avec les juifs n'est pas religieux, car le Qor'an nous incite à avoir de bons sentiments envers eux et à les prendre pour amis » ? **Réponse :** Cette parole est une parole dans laquelle il y a de la confusion et de l'égarement. Les juifs sont Kouffars, Allah les a déclarer Kouffars et les a maudit et le messager d'Allah ﷺ les a déclarer Kouffars et les a maudit. Allah dit : **(Ceux des Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits)** Al-Maidah : 78. Et le Messager d'Allah ﷺ a dit : «Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. » Et Allah dit : **(Les Kouffars parmi les gens du Livre, ainsi que les Moushrikines iront au feu de l'Enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.)** Al-Bayyinah : 6. Et Il dit : **(Ô les croyants! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les uns des autres.)** Al-Maidah : 51. Notre animosité pour eux est donc religieuse et il n'est pas permis pour nous de les prendre pour amis, ni de les aimés. Car le Qor'an nous interdit cela, comme dans les versets mentionnés précédemment.)

3-Tariq (CC (19) 1 - 40min 35) dit : « …**Nous voulons en Europe, être des citoyens porteurs et témoins de la tradition d'Abraham. Celle qui nous unit tous chrétiens et juifs, c'est ça notre lien!** Et à un moment donné, il faut que nous sachions nous faire comprendre. **Nous n'avons pas la tradition du prophète ('alaihis-salaatou was-salaam) qui nous éloignerait de la tradition chrétienne ou de la tradition juive. Au sens ou nous nous distinguons absolument**… Oui nous avons des différences. Mais ce que nous suivons pour nous faire comprendre et ce que nous cherchons… **et la vraie question qui nous est posée au cœur de l'Europe : comment être au cœur de nos sociétés, le représentant, le témoin de la tradition Abrahamique…** » http://www.box.net/shared/static/fgyjbqt1g9.mp3

Pourtant Allah dit clairement :

(Abraham n'était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Allah (Musulman). Et il n'était point du nombre des Moushrikines. Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham, sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci (Mohammad ﷺ), et ceux qui ont la foi. Et Allah est l'allié des croyants. Une partie des gens du Livre aurait bien voulu vous égarer. Or ils n'égarent qu'eux-mêmes; et ils n'en sont pas conscients.) Aalou 'Imraan : 67-69.

Et qu'Il dit :

(Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. – Dis: ‹Certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction›. Mais si tu suis leurs passions après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur.) Al-Baqarah : 120.

Et qu'Il dit :

(O les croyants! N'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyant) Al-Ma-idah : 54-57.

Et qu'Il dit :

(Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ou qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils leurs pères, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu.) Al-Moujaadalah : 22.

Le Sheikh Bin Baaz explique dans sa réfutation de Roger Garaudy ce qui réfute complètement les idées de Tariq Ramadaan ici, Il dit :

(l'Islam, qui est de faire d'Allah l'unique objet de son adoration (Tawhid) et d'abandonner l'adoration de tout autre que Lui, existe depuis avant Abraham, à l'époque d'Adam, de Noé et des prophètes après lui. C'est la religion de tous les messagers et c'est la religion avec laquelle Mohammad ﷺ a été envoyé par Allah, comme Il l'a dit : **(Puis Nous t'avons révélé: ‹Suis la religion d'Abraham qui était voué exclusivement à Allah et n'était point du nombre des Moushrikines›.)** An-Nahl : 123. Et c'est la religion des musulmans qui ont suivi Mohammad ﷺ, et Allah dit : **(Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam.)** Aalou 'Imraan : 19. **(Dis: ‹Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah! Et je ne suis point du nombre des Moushrikines.)** Youssouf : 108.

Et la religion d'Abraham n'était pas un mélange de vérités et de mensonges, comme le prétend cet égaré. Sa religion était le pur Tawhid (l'adoration pure d'Allah Seul) et le désaveu du Shirk et de ceux qui le commettent. Le Très Haut dit : **(Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Abraham et en**

ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple: ‹Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul›.) Al-Moumtanahah : 4. Et c'est la religion avec laquelle Allah a suscité Mohammad ﷺ. Toutefois cet égaré croit que le désaveu du Koufr et du Shirk que suivent les Juifs, les chrétiens et les païens idolâtres est une religion d'égarement, parce que pour lui l'Islam signifie, selon son imagination, l'union et le rapprochement entre les musulmans et les non-musulmans.) Fin de la citation.

Et que dit-il des Hadiths suivant? :

«Distinguez-vous des Moushrikiines !» (Les adorateurs de quoi que ce soit en dehors d'Allah). Hadith authentique rapporté par Boukhari et Mouslim, voir Irwa'oul-Ghaliil no.77.

«Distinguez-vous des Majous » (Ceux qui adorent le feu en Perse). Hadith authentique rapporté par Mouslim, al-Baihaqi, Ahmad et d'autres.

«Distinguez-vous des gens du Livre! » (Les juifs et les chrétiens). Hadith authentique rapporté par Mouslim et d'autres. Voir Sahiih al-Jaami' As-Saghiir no.3904.

L'Imam Al-Boukhari et l'Imam Mouslim ont tous les deux rapportés le Hadith suivant selon Abou Sa'id Al-Khoudri, que le prophète ﷺ a dit : ***« Vous suivrez les actions des peuples qui vous ont précédés pas à pas. Vous irez même jusqu'à les suivre dans un trou de lézard! »*** On demanda : O messager d'Allah, parles-tu des juifs et des chrétiens? Il répondit : ***« Qui d'autre? »***. (Hadith # 7320)

Et que dit-il du verset suivant? :

(Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru, que leurs cœurs s'humilient à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité (le Qor'an) ? <u>Et de ne point être pareils à ceux qui ont reçu le Livre avant eux</u> (les Juifs et les chrétiens). Ceux-ci trouvèrent le temps long et leurs cœurs s'endurcissent, et beaucoup d'entre eux sont pervers.) Al-Hadid : 16

4-Tariq cite le verset (5 :48) en arabe, puis il dit (CC (20) 1 - 21min 20) : « …qu'est-ce qui est dit dans ce verset : (à chacune des communautés j'ai donné une voie) alors certain traduisent par la loi, mais c'est la voie, la loi, la direction, une orientation, et une méthodologie, c'est-à-dire une manière de vivre dans la voie. (Si Dieu avait voulu Il aurait fait de vous une seule communauté, mais c'est pour vous mettre à l'épreuve en ce qu'il vous a donné, rivalisez donc de bonté.) Dans ce verset, qui est fondamental, il y a un éclairage de celui que nous sommes en train de lire… **où Allah (Soubhaanahou wa ta'aala) nous dit une chose : vous avez une voie, et pour vous, elle est la dernière. Pourquoi? Parce que le prophète ('alaihis-salaatou was-salaam) selon nous, est « Khaatim Al-Anbiya ». C'est le dernier. Y'aura pas de prophète après lui, selon la tradition musulmane. Et cette dernière voie, c'est la voie, dernière dans laquelle… que nous devons suivre si nous voulons rester dans la révélation, la dernière révélation. Mais au moment où Il nous dit ça, Il nous dit : (A chaque communauté j'ai donné une voie et une méthode pour l'appliquer.) Et c'est un enseignement fondamental. En même temps qu'Il nous dit à nous, à nos consciences personnelles : Suis la voie. Sois exigeant avec la voie. Il nous dit : que la**

dernière des voies ne va pas faire disparaître les autres voies. Que Dieu a voulu la diversité. Raison pour laquelle en même temps, quand nous on entend parler de tolérance, en lisant des versets comme ces deux là, vous pouvez dire – écoutez-moi bien, parce que j'aimerai être entendu. Parfois des gens écoutent que la moitié des phrases – **Il n'y a pas de tolérance en Islam. Absolument pas. Dire : je tolère que tu sois là, parce que je pourrais faire que tu n'y sois pas et que je te… je tolère… je souffre ta présence, est absolument interdit en Islam. En Islam il nous est dit une chose beaucoup plus importante : il y a la diversité par ordre de Dieu. Par Sa Volonté. Tu dois non pas seulement tolérer. Tu dois devant Dieu respecter son choix. C'est Dieu qui a voulu la… le respect est plus que la tolérance. C'est parce que Dieu à voulu cette diversité que tu peux pas te dire : Oui alors là, je tolère. Qu'est-ce que tu tolères? Tu respectes! Pourquoi? (Walaou shaa Allahou laja'alakoum Oummatan *wahadah**(Waahidah)) C'est-à-dire que s'il avait voulu on serait tous de la même religion, Il a pas voulu ça. Il a voulu qu'il y ait des juifs, qu'il y ait des chrétiens, qu'il y ait des musulmans, qu'il y ait des hindouistes, des bouddhistes, Il a voulu ça. Toute la question est de savoir : Toi, c'est la dernière des révélations que tu suis, mais ce n'est pas la seule.** 1-Premier enseignement, il est capital. **Il est capital parce qu'il impose à la conscience du musulman un respect absolu de la volonté de Dieu, pas seulement de la différence.** Je te respectes, même si tu te respecte pas. Je respecte même si tu respectes pas les enseignements, **pourquoi? Parce que c'est Dieu qui me l'enseigne, c'est une révélation.** Je suis pas entrain de jouer avec : je te tolère, je te tolère pas, je te donne une gifle quand j'en ai envie. C'est impossible! Premier élément. Et ça ce serait important que nous tous ici dans la salle nous comprenions ça. La notion de tolérance est une notion née de la raison humaine. La notion du respect fondamental de la différence est née de la révélation divine… »

http://www.box.net/shared/static/dtsgt4d3of.mp3

Allah le très Haut dit : **(Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants.)** Aalou 'Imraan : 85.

5-Tariq oublie ce verset et il dit (HC (06) 2 - 22min 23) : « …**Nous ne sommes pas les seuls à penser qu'il faut véritablement lutter. Il y a, de la même façon, des juifs qui font ce travail, il y a des chrétiens qui font ce travail**… **Quand j'étais en Égypte je me suis retrouvé devant 120 chrétiens à faire une conférence. Ils m'ont donné en arabe, le concile de Vatican II. Et ils m'ont dit. Ce que vous dites, si c'est ça que vous voulez en Égypte, alors nous sommes avec vous. Parce que nous sommes avec Dieu pour la justice et contre l'injustice et ils se battent de la même façon. Alors nous ne sommes pas d'accord sur la foi, nous sommes d'accord sur le fait de changer la société.** Ya Ahlal-kitaab laistoum 'alaa shay Hatta touqimou At-tawraah wal-injil, **(Vous n'êtes sur rien, Ô vous les gens du livre, tant que vous ne revenez pas à la Torah et à l'Évangile.)** Et qu'est-ce que vous dis la Torah? Soyez juste! Qu'est-ce que vous dit l'évangile, sincère? Soyez juste, battez vous! Et vous avez un livre, d'un homme qui s'appelle Paul Valadier, c'est un jésuite, français. Il a écrit un livre qui s'appelle *Agir en politique* et **qui est bon pour les musulmans**, aussi. Parce qu'il rappelle aux chrétiens, que quand t'es chrétien, puis que t'as une morale, **puis que tu crois en Dieu**, tu peux pas faire n'importe quoi en politique. Si tu as une morale tu vas avoir une décision politique morale. Si t'es moral tu vas avoir une décision économique morale. **Alors nous les musulmans, on n'est pas seuls détenteurs du travail social qui est bon. Y'a des chrétiens qui y pensent de bonne façon et y'a des juifs…** Y'en a une à Genève, qui écrit d'une façon

extrêmement violente par rapport au pouvoir sioniste, qui dit : c'est pas l'enseignement du judaïsme. Et ce quelle dit, j'y souscris, je suis d'accord avec ce qu'elle dit sur la justice sociale. Est-ce que c'est parce qu'elle est juive que je vais lui dire : Je ne veux pas parler avec toi. C'est pas ce que m'a enseigné le prophète ('alaihis-salaatou was-salaam). Attention les frères! Attention les sœurs! **Soyons juste! Il y a des musulmans, y'a des chrétiens, y'a des juifs qui en fonction de leur… de leur foi, veulent changer la société. Tout ce qui est pour plus de justice nous le voulons. Que tu n'ais pas la même foi c'est ensuite… c'est Dieu qui décidera. Nous on n'entre pas… mais nous voulons changer la société pour plus de justice…** J'ai rencontré Don Alder Camara, au Brésil. Il me regarde et il me dit : Vous savez, moi… quand je travaille avec les pauvres, on me dit je suis un saint. Quand je fais de la politique, on dit que je suis marxiste – donc on le jette – et il me regarde et il me dit : et vous? Bien nous c'est simple quand on fait de la politique c'est fondamentalistes ou intégristes, ou barbus, enfin… vous connaissez tout le vocabulaire. Mais il dit la même chose : on va se battre pour plus de justice. **Y'en a combien parmi les musulmans qui savent ce que c'est que la théologie de la libération? Qui savent qu'il y a des gens qui au nom de leur foi chrétienne ont décidé de se battre comme des fous? Et je vous promets que quand vous allez dans ces pays-là ca force le respect. Dieu jugera! Mais ce qu'ils font c'est pour plus de justice. Ils se battent pour plus de justice sociale. Il faut respecter ça!** Alors nous… pour Dieu, la lutte du cœur avec le cœur et la lutte sociale pour plus de justice. **Et toutes les stratégies sont bonnes**. Ensuite, il faut repenser avec la tête… » **http://www.box.net/shared/static/5547bvy8yk.mp3**

Il cite le verset suivant en mentionnant uniquement le début :

(Dis: ‹Ô gens du Livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Thora et à l'Évangile...) Al-Maidah : 68.

Même les témoins de Jéhovah mentionnent ce verset pour amener les musulmans avec eux. Mais ils ne citent jamais le verset en entier :

(Dis: ‹Ô gens du Livre, vous ne tenez sur rien, tant que vous ne vous conformez pas à la Thora et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur (le Qor'an).› Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants.) Al-Maidah : 68.

Qu'Allah nous protège de l'égarement et de l'ignorance! Ils oublient la plus grande injustice qui est le Shirk des Chrétiens et des Juifs et des Bouddhistes etc. et ils parlent des injustices sociales qui ne sont rien par rapport aux injustices dans la croyance!

Allah nous informe également que **les mécréants n'ont pas de bonnes œuvres et que tout ce qu'ils ont fait dans cette vie n'aura aucune valeur au Jugement dernier.**

Allah dit: **(Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent, dans un jour de tempête. ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond.)** Ibrahim: 18.

Allah dit aussi**: (Nous avons considéré l'œuvre qu'ils ont accomplie et Nous l'avons réduite en poussière éparpillée.)** Al-Fourqaan:23.

Allah dit aussi : **(Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien; mais y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. [Les actions des mécréants] sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde: des vagues la recouvrent, [vagues] au dessus desquelles s'élèvent [d'autres] vagues, sur lesquelles il y a [d'épais] nuages. Ténèbres [entassées] les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière.)** An-Nour : 39-40.

Allah dit: **(Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà, du nombre des perdants.)** Al-Maidah: 5.

Allah dit: **(Ceux qui ont mécru et obstrué le chemin d'Allah, Il a rendu leurs œuvres vaines.)** Mohammad:1.

Allah dit aussi : **(Et quand à ceux qui ont mécru, il y aura un malheur pour eux, et Il rendra leurs œuvres vaines. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre. Il a rendu donc vaines leurs œuvres.)** Mohammad: 8-9.

Allah dit aussi: **(Cela parce qu'ils ont suivi ce qui courrouce Allah, et qu'ils ont de la répulsion pour [ce qui attire] Son agrément. Il a donc rendu vaines leurs œuvres.)** Mohammad: 28.

Allah dit: **(Telle est la direction par laquelle Allah guide qui Il veut parmi Ses serviteurs. Mais s'ils avaient donné à Allah des associés, alors, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain.)** Al-An'aam: 88.

Allah dit aussi: **(Ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, Nous les rétribuerons exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Ceux-là qui n'ont rien, dans l'au-delà, que le Feu. Ceux qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront œuvré.)** Houd: 15-16.

Allah dit aussi**: (Et ceux parmi vous qui adjureront leur religion et mourront infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie future. Voilà les gens du Feu: ils y demeureront éternellement.)** Al-Baqarah: 217.

Allah dit aussi: **(Ceux qui ne croient pas aux signes d'Allah, tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui commandent la justice, annonce-leur un châtiment douloureux. Ce sont eux dont les œuvres sont devenues vaines, ici-bas comme dans l'au- delà. Et pour eux, pas de secoureurs! N'as-tu pas vu comment agissent ceux qui ont reçu une part du Livre, et qui sont maintenant invités au Livre d'Allah pour trancher leurs différends; comment un groupe des leurs tourne le dos et s'esquive? C'est parce qu'ils disent: ‹Le Feu ne nous touchera que pour un nombre de jours déterminés. Et leurs mensonges les trompent en religion.)** Ala 'Imraan: 21-24.

Allah dit aussi: **(Et les croyants diront: ‹Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous?› Mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants.)** Al-Maidah: 53.

Allah dit aussi: **(Et ceux qui traitent de mensonges Nos preuves ainsi que la rencontre de l'au-delà, leurs œuvres sont vaines. Seraient-ils rétribués autrement que selon leurs œuvres?›)** Al-A'raaf: 147.

Allah dit aussi: **(Il n'appartient pas aux Moushrikines de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont les œuvres sont vaines; et dans le Feu ils demeureront éternellement.)** Tawbah: 17.

Allah dit aussi: **([Il en fut] de même de ceux qui vous ont précédés: ils étaient plus forts que vous, plus riches et avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot [en ce monde] et vous avez joui de votre lot comme ont joui vos prédécesseurs de leur lot. Et vous avez discuté à tort et à travers comme ce qu'ils avaient discuté. Ceux-là verront leurs œuvres anéantis dans ce monde et dans l'autre et ceux-là sont les perdants.)** Tawbah: 69.

Allah dit aussi**: (Ceux-là qui ont nié les signes de leur Seigneur, ainsi que Sa rencontre. Leurs actions sont donc vaines›. Nous ne leur assignerons pas de poids au Jour de la Résurrection.)** Al-Kahf: 105.

Allah dit aussi : **(En effet, il t'a été révélé (O Mohammad), ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé: ‹Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine; et tu seras très certainement du nombre des perdants.)** Az-Zoumar: 65.

Alors à quoi sert leur soit-disante lutte pour une justice sociale et leur combat pour la justice alors qu'ils sont perdus dans le Koufr et le Shirk et l'ignorance? Subhaanallah!

Les preuves du Qor'an et de la Sounnah qu'Allah a interdit le Koufr et le Shirk, et les fausses religions :

Allah dit : **(Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam.)** Aalou 'Imraan : 19.

Allah dit aussi : **(Et quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans l'au-delà, parmi les perdants.)** Aalou 'Imraan : 85.

Allah dit : **(Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous.)** Al-Maaidah : 5.

Allah dit : **(Et puis, quiconque Allah veut guider, Il lui ouvre la poitrine à l'Islam. Et quiconque Il veut égarer, Il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Allah inflige Sa punition à ceux qui ne croient pas.)** Al-An'aam : 125.

On peut également rajouter, que le Shirk est le plus grand de tous les péchés et que celui qui commet le Shirk est un Kafir et qu'il sera en Enfer pour l'éternité. Car le Shirk est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas à celui qui meurt sans s'en repentir. Cela est vrai pour les juifs, les chrétiens et tous les hommes, même les musulmans.

Allah dit à ce sujet :

(Certes, Allah ne pardonne pas qu'on commette le Shirk avec Lui (qu'on lui donne des associés dans l'adoration). Mais, à part le Shirk, Il pardonne à qui Il veut tout autre péché. Et quiconque commet le Shirk avec Allah (offre des partenaires à Allah dans l'adoration) commet un énorme péché.) An-Nisa : 48.

Et Il dit :

(Certes, Allah ne pardonne pas qu'on commette le Shirk avec Lui (qu'on lui donne des associés dans l'adoration). A part le Shirk, Il pardonne à qui Il veut, tous autres péchés. Quiconque commet le Shirk (donne des associés dans l'adoration) à Allah s'égare, très loin dans l'égarement.) An-Nisa : 116.

Et Il dit :

(Mais s'ils avaient fait le Shirk, alors, tout ce qu'ils auraient fait eût certainement été vain.) Al-An'aam : 88.

Et Il dit :

(En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé : « Si tu commets le Shirk, ton œuvre sera certes vaine; et tu seras très certainement du nombre des perdants. Tout au contraire, adore Allah seul et sois du nombre des reconnaissants ») Az-Zoumar : 65-66.

Et Il dit :

(Quiconque commet le Shirk (associe à Allah d'autres divinités dans l'adoration), Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs !) Al-Ma-idah : 72.

Et Il n'y a pas de doute que les juifs et les chrétiens pratiquent de nombreuses formes de Shirk dans les trois catégories de Tawhid. Ils ont de nombreuses formes de Shirk dans le **Tawhid Ar-Rouboubiyyah**

(l'unicité d'Allah dans sa Souveraineté), le **Tawhid Al-Oulouhiyyah** (l'unicité d'Allah dans son adoration) et dans le **Tawhid Al-Asmaa was-Sifaat** (l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs).

Sans oublier qu'Allah déclare les gens du Livre (les juifs et les chrétiens) Kouffars dans plusieurs versets dans le Qor'an, et pour différentes raisons.

Allah dit dans la dernière Sourate qui fut révélée du Qor'an :

(Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et Son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humilies.) Tawbah : 29.

Allah dit aussi :

(Ceux qui ont mécru (Al-Ladhina Kafarou) parmi les gens du Livre, ainsi que les Moushrikines iront au feu de l'Enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.) Al-Bayyinah : 6.

Allah dit aussi :

(Certes sont mécréants ceux qui disent: ‹Allah, c'est le Messie, fils de Marie!› - Dis: ‹Qui donc détient quelque chose d'Allah (pour L'empêcher), s'Il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre?... A Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux›. Il crée ce qu'Il veut. Et Allah est Omnipotent.) Al-Maa-idah : 17.

Allah dit :

(Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent: ‹En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie.› Alors que le Messie a dit: ‹Ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur›. Quiconque associe à Allah (d'autres divinités) Allah lui interdit le Paradis; et son refuge sera le Feu. Et pour les injustes, pas de secoureurs! Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent: ‹En vérité, Allah est le troisième de trois.› Alors qu'il n'y a de divinité qu'Une Divinité Unique! Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux.) Al-Maa-idah : 72-73.

Allah dit :

(Les Juifs disent : «Uzayr est fils d'Allah» et les Chrétiens disent : «Le Christ est fils d'Allah». Telle est leur parole provenant de leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse ! Comment s'écartent-ils (de la vérité) ? Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneurs en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur a commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part Lui ! Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu'ils [Lui] associent. Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever Sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants.) At-Tawbah : 30-32.

Allah dit :

(Et les Juifs disent: ‹La main d'Allah est fermée!› Que leurs propres mains soient fermées, et maudits soient-ils pour l'avoir dit. Au contraire, Ses deux mains sont largement ouvertes: Il distribue Ses dons comme Il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance.) Al-Maa-idah : 64.

Allah dit :

(Dis: ‹Ô gens du Livre, pourquoi ne croyez-vous pas aux versets d'Allah (Al-Qor'an), alors qu'Allah est témoin de ce que vous faites?› Dis: ‹Ô gens du Livre, pourquoi obstruez-vous la voie d'Allah à celui qui a la foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse, alors que vous êtes témoins de la vérité!› Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites.) Aalou 'Imraan : 98-99.

Et le prophète ﷺ a dit : ***« Les prophètes étaient envoyés pour leur peuple en particulier et j'ai été envoyé à l'humanité toute entière»*** Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim.

Et il a dit ﷺ : ***« Par celui qui tient mon âme dans sa main! Personne de cette Oummah, qu'il soit juif ou chrétien, n'entend parler de moi, puis ne meurt sans avoir cru au message avec lequel j'ai été envoyé, excepté qu'il sera parmi les gens du feu. »*** Rapporté par Mouslim. Et les versets et les Hadiths à ce sujet sont nombreux.

Wallahou yaqouloul-haqq wa houwa yahdis-sabil!

Wallahou A'lam

Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti

Jeudi 5 Mars 2009, Montréal, Québec, Canada.

Bismillahir-Rahmanir-Rahim

Tariq Ramadan et les « Karaamaats »

Il est bien connu que le grand-père de Tariq Ramadan était un Soufi et que son père était un de ses plus proches fidèles. Parmi les croyances des Soufis, il y a l'idée qu'il existe des hommes qui ont des pouvoirs surnaturels et qui connaissent le Ghaib (l'invisible) et qui connaissent ce qui se cache dans le cœur des hommes. C'est l'enseignement qui est donné au Mouride (celui nouvellement initié au Soufisme) quand il entre dans la Tariqah. On lui enseigne de craindre son Sheikh comme un gourou et de chasser les mauvaises pensées à son sujet, car on lui raconte que le Sheikh peut voir dans son cœur! Tariq Ramadan dit que certains « Khawaas » (élites ou personnes particulières) peuvent savoir ce qui est caché dans le cœur des hommes et qu'ils connaissent l'avenir. C'est la croyance des hérétiques Soufis qui croient que leur Sheikh connaît le Ghaib (l'invisible) et que cela fait partie des leurs « Karamaats » (prodiges).

1-Tariq dit (ED (15) 1 - 33min 57) : « …C'est comme « Al-Khawaas », C'est-à-dire ceux qui sont de l'élite. Ceux qui ont les Karamaats. C'est-à-dire qu'il y a un certain niveau de spiritualité, Allah (Soubhaanahou wa Ta'aala) donne quelque chose qui est « Al-Fourqaan » (le discernement) wa « Al-Karamaat », c'est-à-dire quelque chose qui est supérieur à l'ordre naturel. **Vous n'avez même pas besoin de parler, la personne elle vous regarde et puis elle a vu. Elle peut vous dire des choses qu'il y a dans… qu'il y a en vous, vous n'avez même pas parlé.** C'est comme si on vous voyait comme ceci. Des choses même qui viennent de l'extérieur, des choses qui sont le trouble… **comme celui… cet étudiant qui vient, qui dit : J'ai été vers mon Sheikh, il avait une vie extrêmement sobre extrêmement, mais il voyait, il avait ces Karamaats. Puis il vient vers lui, et il n'a rien dit… Lui il était troublé… il venait de sortir d'une affaire de famille. Il était troublé… mais il n'avait rien dit… Il donnait cette impression-là. Et puis il lui dit… il lui prend la main et il lui met la main sur le cœur comme ceci… il vient à lui… il lui met la main sur le cœur et il lui dit : « ils vont se réconcilier »**. Ça ce sont des dimensions de la foi. Mais ce niveau-là ce n'est peut-être pas le nôtre. Mais le nôtre, c'est de vivre avec un peu de silence… » http://www.box.net/shared/static/i2qgn32geb.mp3

2-Tariq dit (ED (11) 1 - 13min 49) : « …Ce qui est aussi, une chose qui vient, pour les gens qui atteignent un certain niveau de spiritualité, ce qu'on appel Al-Karamaat. Al-Karamaat ce sont ces qualités des hommes qui voient au-delà de ce que le commun voit. Y'a des gens on vous dit… leur relation avec le Qor'an est telle… qu'à des moments quand ils vous regardent, ils voient plus que ce que vous montrez. Et vous savez le secret? C'est que vous vous en rendez

compte. Vous voyez qu'il a vu plus. Y'a des gens dans la proximité desquels vous êtes gêné. Y'a des gens dans la proximité desquels leur cœur dit, ce que tout dans leur être aimerait cacher. **C'est un jeune homme, qui vient le matin, voir son… guide spirituel, son Sheikh. Qui a raté Salat Al-Fajr, qui vient devant lui. Son Sheikh le regarde droit dans les yeux et lui dit : « attention à être précis avec tes prières » Vous ne lui avez rien dit il a tout vu.** « Fara-aaha man ra-aaha, Wallahou A'lam » (Celui qui l'a vu l'a vu et Allah sait mieux). C'est ça que le Qor'an donne aussi comme dimension spirituelle. Une dimension, qui est une dimension au-delà de ce que le commun a. Et toute l'histoire de l'Islam montre cette dimension. Il y a ces secrets-là « Al-Fourqaan » Et là, on est vraiment dans la dimension spirituelle, c'est pas le livre qu'on comprend uniquement avec son intelligence… »

http://www.box.net/shared/static/eu3lj0ho7q.mp3

On voit bien, dans ces deux citations, les idées des hérétiques Soufis que propage Tariq Ramadan. Le Sheikh Mohammad Ahmad Loh dans son livre ***Taqdiis al-ashkhaas fil fikris-Soufi***, de la page 207 à la page 220 du volume 1, mentionne plusieurs citations tirées des livres des Soufis qui indiquent que ces croyances sont très courantes chez eux. A la page 211-212, il mentionne les paroles de certains Shouyoukhs Soufis qui, selon eux, connaissaient les contenus des cœurs des hommes. Le Sheikh Mohammad Loh mentionne l'exemple suivant, tiré du livre ***Tabaqaat Al-Koubra*** (2/77), écrit par Ash-Sha'raani (auteur Soufi égyptien extrémiste mort en 973 Hijri) au sujet de Ibrahim Al-Matbouli (soufi égyptien mort en 877 Hijri) : « Quand il voyait une personne, il savait ce qu'elle avait en elle-même et il savait ce qu'elle commettait parmi les Fawaahish (turpitudes). »

Il cite encore Ash-Sha'raani dans le même livre (2/91), qui dit au sujet de Mohammad Ash-Shouwaimi : « qu'il s'assoyait loin de (son Sheikh) Sidi Madyan… parce qu'il frappait avec un bâton toutes les personnes qui passaient devant lui et qui avaient de mauvaises pensées. Qu'ils soient riches ou pauvres, vieux ou jeune ou gouverneur, il ne prenait personne en considération en cela. Ceux qui connaissaient son état n'osaient jamais s'asseoir devant Sidi Madyan. »

Il cite également les paroles de 'Ali Haraazim, dans le livre ***Jawaahir Al-Ma'aani*** (1/63-64) en parlant de la science de son Sheikh, Ahmad At-Tiijaani (Soufi hérétique fondateur de la secte Tijaaniyyah mort en 1230 Hijri) : « Il connaît les états du cœur de ses compagnons et leur changement d'état… il sait comment ils vont extérieurement et intérieurement… à un tel point que lorsque nous étions assis en sa présence, nous avions tous peur de la honte de nous faire démasquer. »

Le Sheikh Mohammad Loh, dans le volume 2, à la page 304, mentionne une autre histoire de ce genre, encore tiré du livre ***Tabaqaat Al-Koubra*** de Ash-Sha'raani (2/85) où il rapporte la

biographie d'un autre Soufi, Shamsoud-Din Al-Hanafi. Ash-Sha'raani dit a son sujet : « La femme du gouverneur est entré chez le Sheikh. Elle trouva le Sheikh entouré de femmes qui lui caressaient le corps et désapprouva cela dans son cœur. Le Sheikh remarqua sa réaction avec son œil et lui dit : « Regarde! » Elle regarda et vit que leurs visages étaient des squelettes et que du pus sortait de leur bouche et de leur nez, comme si elles étaient des cadavres sorties de leur tombe. Il lui dit : « Par Allah, je ne vois les étrangers que dans cet état. » Puis il lui dit : « Tu as trois marques sur toi : une marque sous le bras, une marque sur la cuisse et une marque sur la poitrine. » Elle dit : Tu as dit vrai, par Allah! Et même mon mari n'est pas au courant de ces marques jusqu'à maintenant. Puis elle demanda pardon et se repentit (d'avoir pensé du mal de ce Sheikh Soufi). »

Ce ne sont là que quelques citations du livre du Sheikh Loh et je me limite à celles-ci pour ne pas être trop long. Mais on peut voir que ce genre d'histoire fait partie des croyances très répandues de ces Soufis égarés qui n'ont rien à voir avec l'Islam. Les Soufis croient que ces histoires mensongères sont des « Karaamaats » que leurs Sheikh ont accomplis à cause de leur pitié et du fait qu'ils sont des « Khawaas », c'est-à-dire des êtres spéciaux. Voyons voir ce que dit la révélation au sujet du Ghaib et de connaître ce qui est dans les cœurs.

Allah dit :

(Allah connaît le Ghaib (l'invisible) dans les cieux et la terre. Il connaît le contenu des poitrines.) Fatir : 38.

Allah dit :

(Allah n'est-Il pas le meilleur à savoir ce qu'il y a dans les poitrines de tout le monde?) Al-'Ankabout : 10.

Voilà que Tariq Ramadan décrit les soi-disant Khawaas par une description qui revient uniquement à Allah, et qu'ils connaissent le contenu des poitrines! Ne sait-il pas que Seul Allah connaît le Ghaib? Allah dit :

(Dis Ô Mohammad!: ‹Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît le Ghaib, à part Allah›.) An-Naml : 65.

Même les messagers d'Allah ne connaissent pas le Ghaib, excepté ce qu'Allah leur permet de connaître par le biais de la révélation. Allah dit à ce sujet :

([Allah, c'est Lui] qui connaît le Ghaib. Il ne dévoile Son Ghaib à personne, sauf à celui qu'Il agrée comme Messager) Al-Jinn: 26-27.

Les messagers d'Allah ne connaissent du Ghaib que ce qu'Allah leur transmet par la révélation, et non pas tout le Ghaib. Et même notre messager, le prophète Mohammad (paix et salut d'Allah sur lui) ne connaissait pas le Ghaib. Alors si c'est le cas pour notre messager (paix et salut d'Allah sur lui), alors d'autres que lui peuvent encore moins le connaître. Allah dit à ce sujet :

(Dis Ô Mohammad! : ‹Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais le Ghaib, j'aurais eu des biens en abondance, et aucun mal ne m'aurait touché.) Al-A'raaf : 188.

Personne ne peut donc prétendre connaître le Ghaib, et quiconque croit que d'autres qu'Allah connaît le Ghaib ne croit pas en Allah. Les prophètes ne font pas les miracles à volonté et quand ils le décident, c'est uniquement Allah qui décide des miracles. Alors que dire des Karaamaats des hommes pieux! Allah dit à ce sujet :

(Et ils disent: ‹Que ne fait-on descendre sur lui (Muhammad) un miracle de son Seigneur?› Alors, dis: ‹Le Ghaib relève seulement d'Allah. Attendez donc; je serai avec vous parmi ceux qui attendent.) Younous : 20.

Et Il dit aussi : **(Et il n'appartient pas à un Messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. Chaque échéance a son terme prescrit.)** Ar-Ra'd : 38.

On a posé une question à ce sujet au Comité Permanent de Fatwa et de Recherche Scientifique en Arabie Saoudite et voici la question et la réponse : (**Question** : Est-ce que les Awliyaas (hommes pieux) ont des Karaamahs? Est-ce qu'ils contrôlent le royaume des cieux et de la terre? Est-ce qu'ils peuvent intercéder pour les vivants lorsqu'ils sont morts ou non? **Réponse** : Les Karaamaats sont des choses inhabituelles qu'Allah fait apparaître à la main de certains serviteurs pieux, vivants ou morts, pour les honorer et pour repousser d'eux un mal ou pour réaliser un bienfait pour eux, ou pour rendre la vérité victorieuse par leur cause. Et ce pouvoir de faire un Karaamah n'est pas entre les mains de cet homme pieux. Il ne peut pas le faire quand il le veut. Tout comme le prophète ne détient pas le pouvoir de faire un miracle de lui-même. Tout cela n'appartient qu'à Allah lui seul. Allah dit : **(Et ils dirent: ‹Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des miracles de la part de son Seigneur?› Dis: ‹Les miracles sont auprès d'Allah. Moi, je ne suis qu'un avertisseur bien clair›.)** Al-'Ankabout : 50. Les hommes pieux ne possèdent pas le contrôle du royaume des cieux et de la terre, sauf de ce qu'Allah leur à donné de pouvoir par les causes qu'Il a créé, comme pour tous les autres hommes; comme l'agriculture, la construction, le commerce etc. Tout ce qui fait partie des travaux des hommes et cela par la permission d'Allah. Ils ne possèdent pas non plus après leur mort, le pouvoir d'intercéder pour quiconque parmi les vivants ou les morts. Allah dit : **(Dis (Ô Mohammad!) : ‹L'intercession toute entière appartient à Allah.)** Zoumar : 44. Et Il dit : **(Et ceux qu'ils**

invoquent en dehors de Lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause.) Az-Zoukhrouf : 86. Et Il dit : **(Qui peut intercéder auprès de Lui sans Sa permission?)** Al-Baqarah : 255. Et quiconque croit qu'ils ont un contrôle dans l'univers ou qu'ils connaissent le Ghaib est un Kafir, car Allah dit : (**(Dis Ô Mohammad!: ‹Nul de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît le Ghaib, à part Allah›.)** An-Naml : 65.) Voir le volume 1 du recueil : ***Fataawa al-lajnatou ad-daaimah lilbouhouth al-'ilmiyyah wal-iftaa***, à la page 388, la Fatwa 9027.

Il est vrai que nous croyons en ce qu'on appelle les Karaamaats. Cela fait partie des principes de la croyance des Salafs Salihs et de Ahlous-Sounnati wal-jamaa'ah. Le Sheikh Salih Al-Fawzaan résume ce principe dans son livre : ***Sharh 'Aqidatoul-Imaam Mohammad ibn 'Abdul-Wahhaab***, de la page 111 à la page 113 Il dit :

(Le mot Karaamaat est le pluriel du mot Karaamah et il désigne une chose inhabituelle qui est extraordinaire. Elle vient de la part d'Allah et l'homme n'a sur elle aucun contrôle. Si cette chose inhabituelle arrive par la main d'un prophète, alors c'est un miracle. Comme par exemple :

- L'augmentation d'une petite quantité de nourriture devant le prophète (paix et salut sur lui) et l'eau qui coule d'entre ses doigts. Et plus important que cela encore, la révélation du Qor'an, qui est le plus grand miracle du prophète (paix et salut sur lui). Les hommes et les Jinns réunis, n'ont pas réussi à amener une seule Sourate comparable.

- Le bâton de Moussa, sa main, et les dix signes qu'Allah lui a donné.

- Ce que 'Issa a reçu par la permission d'Allah de faire revivre les morts, de faire voir les aveugles-nés et les lépreux.

Ce sont des miracles. Et ce que notre messager a reçu comme quantité de miracles est énorme.

En ce qui concerne les choses inhabituelles qui se produisent à la main des hommes pieux, et qui ne sont pas des prophètes, ce sont des Karaamaats qui viennent d'Allah. Comme ce qui est arrivé à Mariam par exemple : elle était à l'abri des regards des gens, voilée et à l'écart et elle recevait malgré cela sa subsistance à l'endroit où elle se trouvait : **(Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le lieu où elle priait, il trouvait près d'elle de la nourriture.)** Aalou 'Imraan : 37. Chaque fois que Zakariyya allait la voir dans le lieu où elle priait : **(il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit: ‹Ô Marie, d'où te vient cette nourriture?› - Elle dit: ‹Cela me vient d'Allah›. Il donne certes la nourriture à qui Il veut sans compter.)**

Ainsi que l'exemple des gens de la caverne (dans Sourate Al-Kahf) fait partie des Karaamaats, parce qu'ils étaient croyants. Ils se sont désavoués de la religion des Moushrikines et ont quitté

la ville et se sont réfugiés dans une grotte pour fuir avec leur religion. Allah les a fait dormir de nombreuses années et leurs cheveux et leurs ongles sont devenus très longs. Et ils se tournaient d'un côté et de l'autre (…) cela fait partie des Karaamaats des Awliyaas.

Sheikhoul-Islam Ibn Taymiyyah a écrit un livre qui s'intitule ***Al-Fourqaan baina awliyaa ar-rahman wa awliyaa ash-shaytaan***, et c'est un livre très bon sur ce sujet.

En ce qui concerne les choses inhabituelles qui se produisent à la main d'un Kafir ou d'un sorcier, cela ne fait pas partie de ce qu'on appelle Karaamah. Ce ne sont que des trucs du Shaytaan. Donc on peut voir un sorcier voler dans les airs, marcher sur l'eau, entrer dans le feu sans se brûler, cela fait partie des actions du Shaytaan et non pas des Karaamaats. C'est en fait un test et une épreuve.

Donc nous croyons en les Karaamaats des Awliyaas et que c'est une faveur venant d'Allah. Les savants ont dit : Les Karaamaats que font les hommes pieux sont des miracles en faveur des prophètes. Car ils n'ont reçu ces Karaamaats qu'en suivant les prophètes (que la paix et le saut d'Allah soit sur eux). C'est donc une Karaamah pour les Awliyaas et une Mou'jizah (un miracle) pour les prophètes. Et les gens se divisent en 3 catégories par rapport aux Karaamaats. Deux positions extrêmes et un juste milieu :

La première position : Ceux qui nient les Karaamaats. Ce sont les Mou'tazilahs. Ils nient les Karaamaats des Awliyaas. Ils disent qu'il n'y a pas de Karaamaats, ni de chose extraordinaires qui puissent se produire. Cela parce qu'ils ne se basent que sur leur raison et qu'ils ne se basent pas sur la révélation. Ils nient donc les Karaamaats.

La deuxième position : Ceux qui exagèrent au sujet dans l'affirmation des Karaamaats jusqu'à considéré les trucs des sorciers, des voyants et des Soufiyyahs comme étant des Karaamaats. Alors que ce sont des trucs du Shaytaan, et non des Karaamaats. Ceux-là ont exagérer dans l'affirmation des Karaamaats jusqu'à considérer tout ce qui est inhabituel comme étant une Karaamah. Donc si une chose surnaturelle se produit à la main d'un sorcier, d'un voyant ou d'un Moushrik, Ils disent : c'est une Karaamah! Voilà pourquoi ils adorent les tombes et ils disent : Celui à qui cette tombe appartient a eu des miracles, il lui est arrivé telle et telle chose. Ils lui demandent de l'aide et cela est une forme d'exagération envers les gens qui ont des Karaamaats.

La troisième position : C'est celle de Ahlous-Sounnah wal-Jamaa'ah. Ils sont entre ces deux extrêmes. Ils affirment les Karaamaats qui sont véridiques. Toutefois les trucs des Shayaatines et qui se produisent aux mains de Shayaatines, ce ne sont pas des Karaamaats. Ce ne sont que des trucs du Shaytan pour tester et éprouver les gens. Tu peux voir un sorcier qui vole dans les airs et qui marche sur l'eau. Il lui arrive des choses mais cela arrivent par l'action des Shayaatines. Il peut informer quelqu'un sur des choses cachées, car les Shayaatines l'informent.

Parce qu'il les a adoré et s'est soumis aux diables, alors les diables le servent : **(‹Ô notre Seigneur, nous avons profité les uns des autres, et nous avons atteint le terme que Tu avais fixé pour nous.›)** Al-An'aam : 128. Donc, lorsque l'humain se rapproche du Jinn et se soumet à celui-ci, les Jinns le servent. Et les Jinns sont capable de ce que l'homme est incapable de faire. Alors l'ignorant s'imagine que ce sont des Karaamaats, et ce ne sont pas des Karaamaats, ce ne sont que des trucs du Shaytaan. Il est donc obligatoire de faire attention à ce genre de choses. On ne doit pas nier complètement les Karaamaats, ni les affirmer totalement. Nous devons plutôt détailler et l'homme doit avoir de la connaissance à ce sujet.) Fin de la citation.

Ces paroles du Sheikh Al-Fawzaan nous aident à comprendre que la notion de Karaamaats chez les Salafs Salih est tout à fait différente de la notion des Karaamaats chez les Soufis. Tout comme la notion de ce qu'est un Wali est totalement différente chez les Salafs et chez les Soufis. Le Sheikh Mohammad Ahmad Loh explique dans son livre cité plus haut, ***Taqdiis Al-Ashkhaas***, que pour les Soufis, une personne ne peut être considérée comme étant un Wali que lorsqu'elle a le pouvoir de faire des Karaamaats. Les Karaamaats dans la pensée Soufie et dans sa littérature sont vues comme un but et l'objectif du Sheikh et une condition pour atteindre le degré de Wali! C'est ce qui pousse plusieurs d'entre eux à tomber dans la sorcellerie et à chercher le contact avec les Jinns. Leurs livres sont remplis d'exercices spirituels qui permettent d'atteindre ces soi-disant « niveau élevé de spiritualité »! Le Sheikh Loh donne de nombreux exemples à ce sujet, tirés des livres des Soufis eux-mêmes. Il explique également certains principes que les gens de Ahlous-Sounnah ont déduit du Qor'an et de la Sounnah pour distinguer entre ce qui est une Karaamah et ce qui n'en est pas une. Il mentionne dans le volume 2 de son livre, entre les pages 288 et 292, six principes pour arriver à faire la distinction. Voici donc un résumé de ces 6 principes :

<u>Premier principe :</u> Les principes et les enseignements de l'Islam ne reposent pas sur les Karamaats et les choses surnaturelles. C'est pourquoi le Qor'an est le plus grand miracle du prophète (paix et salut d'Allah sur lui). Car la Da'wah du prophète (paix et salut sur lui) était beaucoup plus fondée sur la preuve, que sur des choses inhabituels ou pas ordinaire. Cela est supporté par le fait que lorsque les Kouffars demandaient des miracles matériels comme condition de leur foi, Allah lui ordonnait de refuser cela et de ne pas se détourner de sa voie qui se base sur ce qui lui est transmis comme révélation. Allah dit :

(Et ils dirent: ‹Nous ne croirons pas en toi, jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre, pour nous, une source; ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance; ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les Anges en face de nous; ou que tu aies une maison [garnie] d'ornements; ou que tu sois monté au ciel. Encore ne croirons-nous pas à ta

montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un Livre que nous puissions lire›. Dis-[leur]: ‹Gloire à mon Seigneur! Ne suis-je qu'un être humain-Messager? ") Al-Israa : 90-93.

Il cite Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah qui dit à ce sujet dans ***Majmou' Fataawa*** (11/333) : (La plus bénéfique des choses miraculeuses est le miracle religieux. Et c'est la situation de notre prophète (Paix et salut d'Allah sur lui) qui dit dans un Hadith rapporté par Al-Boukhari et Mouslim : ***« Il n'y a de prophète excepté qu'il a reçu des miracles pour amener les hommes à croire en eux. Et ce que j'ai reçu est une révélation qu'Allah m'a révélé. Je souhaite donc être celui qui, d'entre les prophètes, aura le plus de fidèles au jour de la résurrection. »*** Son miracle était donc sa Da'wah et sa preuve, contrairement aux autres prophètes.) Fin de la citation.

<u>Deuxième principe :</u> Les miracles et les Karaamaats ne sont pas les œuvres du messager (paix et salut sur lui) ni des Awliyaas. Ils n'ont aucun pouvoir ou décision pour les faires. Cela dépend uniquement de l'ordre d'Allah, de son pouvoir et de sa sagesse. Et ce n'est ni aux prophètes, ni aux hommes pieux de chercher à les faire ou les demander si Allah ne leur a pas donné. C'est pourquoi les Karaamaats des Sahabahs ne nécessitaient d'eux aucun effort de leur part, ni d'exercice spirituel ni de se cloitrer ou de s'isoler dans des endroits obscures. Ils ne faisaient que suivre la guidance et faire des bonnes œuvres. Et quand une Karaamah se produisait à la main d'un d'entre eux, il le cachait et refusait de le dire à tout le monde. Ils n'exagéraient pas non plus dans l'idée que ce soit un bon signe, par crainte que ce soit un truc du Shaytan pour les tromper.

Il cite les paroles de l'Imam Ash-Shawkaani qui dit : (Il n'est pas permis au Wali de croire que tout ce qui lui arrive d'évènements et de dévoilement est une Karaamah venant d'Allah. Car il se pourrait que cela soit une ruse du Shaytaan. Il est plutôt obligatoire pour lui de juger ses paroles et ses actions par le Qor'an et la Sounnah. Si ses paroles et ses actions sont en accord avec le Qor'an et la Sounnah, alors dans ce cas c'est une chose véridique et une Karaamah venant d'Allah. Tandis que si elles sont en contradiction avec le Qor'an et la Sounnah, alors dans ce cas, qu'il sache qu'il se fait tromper et se fait jouer des tours et que le Shaytan cherche à l'égarer.) Fin de la citation.

Ces deux premiers principes (1 et 2) sont des principes généraux à ce sujet.

<u>Troisième principes :</u> Il faut que la Karaamah soit accompagnée de droiture et celui chez qui elle se manifeste doit être sur le chemin de la guidance. Dans ce sens, la voie d'Ahlou-Sounnah est une Karaamah en soi. Car c'est la voie du succès et du salut, et c'est la cause par laquelle Allah honore ces serviteurs par toutes sortes de Karaamaats. C'est uniquement par cette voie qu'on peut réellement distinguer entre le Wali d'Allah et le Wali du Shaytaan. Car les choses

surnaturelles à elles seules ne suffisent pas pour dire qu'une personne est un Wali d'Allah. C'est pourquoi les savants disent :

(Sois celui qui recherche la droiture et non les Karaamaats. Car ton être est poussé à rechercher les Karaamaats, tandis qu'Allah veut de toi la droiture.)

Et ils disent : (Celui sur qui apparaît une Karaamah, il doit être jugé selon la balance de la révélation. S'il est sur la droiture, alors ce qui apparaît de ses mains est une Karaamah. Mais s'il n'est pas sur la droiture, dans ce cas c'est un test et une épreuve. Comme ce qui apparaît du Dajjaal qui va faire revivre les morts et ce qu'il fait apparaître de son jardin et de son feu. Allah égare ceux qui n'ont pas de foi par ce qu'Il fait apparaître de la part de ce genre de personne. Mais pour celui qui s'accroche à la révélation, (il ne se laisse pas tromper) par ce qu'il voit de la part de ces gens qui volent dans les airs ou qui marchent sur l'eau, car il sait que c'est uniquement un test pour les hommes.)

Et Il cite les paroles de l'Imam Ash-Shaatibi qui dit : (A partir de cela on peut savoir que toute chose surnaturelle qui se produit jusqu'au jour de la résurrection, il est incorrect de la renier ou de l'accepter avant de l'avoir analysé selon les règles de la Shari'ah. Si les deux correspondent, alors c'est un vraie Karaamah qui est acceptée dans son contexte, sinon elle n'est pas acceptée.)

Quatrième principe : Celui qui a une Karaamah doit être loin des prétentions, du mensonge, de l'exagération, de l'amour de la célébrité. Car cela affecte l'intention et l'objectif et pourrait transformer ses adorations et ses efforts en quête de Karaamah et cela peut amener de sérieuses défaillances à son Tawhid.

Ces deux principes (3 et 4) concernent la personne qui a les Karaamaats, tandis que les deux principes suivants (5 et 6) concernent la Karaamah elle-même.

Cinquième principe : Il faut que la Karaamah soit pour venir supporter et rendre victorieuse la religion et pour élever la parole d'Allah. Donc si une chose surnaturelle se produit de la part d'une personne et que cela ressemble aux Karaamaats, et que le but de son apparition n'est pas une chose qu'Allah aime, alors dans ce cas ce n'est pas une Karaamah. Au contraire, cela devient même une punition et un châtiment pour lui.

Il cite ensuite Sheikhoul-Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' Fataawa (11/274) qui dit : (Les meilleurs Awliyaas d'Allah, leurs Karaamaats viennent comme preuve en faveur de la religion ou pour un besoin des musulmans. Ce c'était le cas pour les miracles de leur prophète aussi (paix et salut d'Allah sur lui).

Ibn Taymiyyah dit encore : (Tout ce qu'Allah donne à son serviteur de ce genre de choses (les choses surnaturelles) s'il les utilise pour faire ce qu'Allah aime et agréé et ce qui rapproche d'Allah et élève son degré et qui est ordonné par Allah et son messager, alors dans ce cas il va augmenter en degré et sera élevé et rapproché d'Allah et de son messager et sera élevé en degré par cela. Tandis que s'il s'aide par cette chose surnaturelle pour faire ce qui est interdit par Allah et son messager, comme le Shirk, l'injustice, les turpitudes, il méritera pour cela le blâme et le châtiment.)

Ce principe est très important car beaucoup de ceux qui font des choses surnaturelles utilisent ces choses pour faire ce qui ne plaît pas à Allah. Ils l'utilisent pour la ruse, pour avoir la vénération des hommes et pour se faire élever au dessus de leur niveau. Même si cette chose surnaturelle n'est reliée à aucune chose utile ou bénéfique au départ.

Ibn Taymiyyah dit encore a ce sujet : (Le dévoilement ou l'effet (d'une chose surnaturelle) est soit utile ou pas. Si c'est une des choses suivantes, cela fait partie des choses inutiles, comme : le fait de connaître les mauvaises actions des serviteurs, monter une bête féroce sans qu'il y ait un besoin de le faire, de se réunir avec les Jinns inutilement, marcher sur l'eau alors qu'il y a un pont pour traverser. Ces choses ne sont d'aucune utilité dans ce bas monde, ni dans l'au-delà et c'est comparable à une chose vaine ou un jeu.)

<u>Sixième principe :</u> Il ne faut pas que cette Karaamah soit elle-même une désobéissance d'Allah ou une chose contraire à la révélation.

Après avoir mentionné ces 6 principes, le Sheikh Loh commence à citer de nombreux exemples dans lesquels les Soufis contredisent tous ces principes. Je crois donc qu'il est clair, après tout ce qui à été mentionné de preuves et de clarification à ce sujet, que ce que Tariq Ramadan mentionne au sujet de ceux qu'il nomme des Khawaas n'a rien à voir avec des Karaamaats et qu'il croit que des hommes ont la connaissance de l'avenir et du Ghaib, ce qui est une forme de Koufr Majeure.

En ce qui concerne le « Fourqaan » (discernement) auquel fait allusion Tariq dans les deux citations, c'est en réalité tiré du verset suivant :

(Ô vous qui croyez! Si vous craignez Allah, Il vous accordera la faculté de discerner (entre le bien et le mal) «Fourqaan») Al-Anfaal : 29.

Cela n'a rien à voir avec le fait de voir dans le cœur des gens, ou de connaître le Ghaib. Mais plutôt, comme l'explique l'Imam Ibnou Kathir dans son Tafsir, en citant les interprétations des Salafs au sujet de ce verset, il dit : (Ibn 'Abbaas, As-Souddi, Moujaahid, 'Ikrimah, Ad-Daahhaak, Qataadah, As-Souddi, Mouqaatil Ibnou Hayyaan et d'autres ont dit : **(Fourqaan)** : signifie une issue. Moujaahid a rajouté : dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et dans une autre

narration selon Ibnou ‘Abbaas : **(Fourqaan)** : signifie un salut. Et dans une autre narration de lui aussi : **(Fourqaan)** : signifie une victoire. Et Mohammad Ibnou Ishaaq dit : **(Fourqaan)** : signifie un discernement entre le vrai et le faux. Et ce Tafsir de Ibnou Ishaaq est plus général que ce qui a précédé et implique tout ce qui a été mentionné. Car celui qui craint Allah, en faisant ce qu’Allah ordonne et en laissant ce qu’il interdit pourra distinguer entre le vrai et le faux. Cela sera donc pour lui une cause de sa victoire, de son salut et une issue dans les affaires de la vie d’ici bas et son bonheur au jour de la résurrection et une expiation et un effacement de ses péchés qui seront recouverts et cachés des hommes. Ce sera également un moyen pour lui d’atteindre la grande récompense d’Allah. Comme Allah le dit : **(Ô Vous qui avez cru! Craignez d'Allah et croyez en Son messager pour qu'Il vous accorde deux parts de Sa miséricorde, et qu'Il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marcherez, et qu'Il vous pardonne, car Allah est Pardonneur et Très Miséricordieux.)** Al-Hadid. 28.) Fin de la citation.

Qu’Allah nous protège de l’égarement et qu’Il nous guide, ainsi que Tariq, vers le droit chemin.

Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti

Mardi 2 décembre 2008, Montréal, Québec, Canada.

Bismillahir-rahmanir-rahim

Tariq Ramadan

Et la croyance en Wahdatoul-Woujoud, Al-Houloul, Al-Ittihaad

Et en d'autres croyances hérétiques des Soufiyyahs

On retrouve dans les paroles de Tariq Ramadan des idées qui reflètent les croyances de Koufr et de Shirk des Soufis hérétiques. La croyance en « Wahdatoul-Woujoud » (l'unicité de l'existence, c'est-à-dire que tout est Allah et qu'Allah est tout) est une forme de panthéisme et « Al-Houloul » (croire qu'Allah est dans certaines créatures), qui sont des croyances hérétiques enseignées par la plupart des Tourouqs Soufiyyahs dans le monde aujourd'hui. Il ne faut pas se surprendre de voir Tariq exprimer ces croyances hérétiques puisque le grand-père de Tariq (Hassan Al-Banna) était lui-même un Soufi de la Tariqah Al-Hisaafiyyah Ash-Shaadhiliyyah qui exprimait ces croyances, ainsi que Sayyid Qoutb qui exprime très clairement ces croyances hérétiques dans son livre ***Fi Dhilaal Al-Qor'an*** à plusieurs endroits et en particulier dans son commentaire au sujet de Sourate Al-Ikhlaas, de même que plusieurs personnages clés des *Frères Musulmans*.

Voici donc quelques audios qui prouvent que Tariq prône la croyance en Wahdatoul-Woujoud et en Al-Houloul :

1-Tariq dit (CC (01) 1 - 24:20) : « …Il n'y a de Dieu que Lui. Il est l'unique. **Il est tout. Il n'y a rien d'autre que Celui qui a tout créé.** » http://www.box.net/shared/static/kel0xmvh1x.mp3

2-Tariq dit (CC (18) 2 - 22min 54), tout en dénigrant l'apprentissage des piliers de la foi et l'apprentissage du Tawhid : « **Si je ne m'emplis pas de Dieu je serai empli d'autre chose que Lui (…) s'Il n'habite pas mon cœur quelque chose d'autre m'habite…** » http://www.box.net/shared/static/239lonu29o.mp3

3-Tariq dit (CC (26) 1 - 16min 27) : « … « La Ilaha Illa Hou » : c'est-à-dire ce que nous devons comprendre comme un principe spirituel, comme un principe intellectuel : **vider son cœur de tout ce qui n'est pas Lui, c'est comprendre par notre intelligence qu'il n'y a que Lui** et qu'Il est l'Être au-delà de tout ce qui est. » http://www.box.net/shared/static/dcq83g9lsa.mp3

4-Tariq dit (ED (09) 1 - 06min 59) : « La Ilaha Illallah ça veut dire : je ne reconnais que Lui. **Il est tout. Et je ne suis rien vis-à-vis de ce tout. Il est le Créateur et je ne suis que la créature vis-à-vis de ce tout.** » http://www.box.net/shared/static/qk5mrbrqsp.mp3

5-Tariq dit (ED (08) 2 - 09min 59) : « Et y'en a qui pleure que **quand ils sont emplis d'Allah (Subhanahou wa Ta'aala) à l'intérieur ça les fait pleurer**. » http://www.box.net/shared/static/b19u4vhth6.mp3

6-Tariq dit (QA (06) 2 - 00min 11) : « …Est-ce que pour être Rabbaani, Rabbaaniyyah, **est-ce que pour être empli de la présence de Dieu**, tu as fait ce cheminement de ton écoute personnelle? Non pas par égoïsme. **Non pas pour fusionner avec ton *moi*.** Non pour aimer tellement ton *moi* que tu finis par te confondre dans un égoïsme… ridicule non … » http://www.box.net/shared/static/1rkf3zg156.mp3

7-Tariq dit (CC (33) 2 - 06min 35) : « …Maintenant il faut aller justement **dans ce chemin de la libération de soi, pour retrouver Dieu en soi**… » http://www.box.net/shared/static/y732huhp7q.mp3

Ces citations ne sont que quelques unes des citations où Tariq exprime ses croyances d'égarement. Les savants depuis l'époque des Salafs jusqu'à nos jours ont tous considéré ces croyances comme étant des croyances de Koufr, de Shirk et ils ont tous réfuté et déclaré d'hérétiques ceux qui ont appelé à ces croyances, comme Al-Hallaaj (qui fut exécuté en 309 Hijri, pour ses croyances hérétiques et déclaré apostat par les savants de l'époque), Ibn 'Arabi, Al-Boustaami, Ibn Sab'ine, Ibnoul-Faarid, At-Tilmisaani, An-Naqshabandi, Al-Ghazaali (qui se serait repenti avant sa mort), At-Tijaani, Ibrahiim Niyaas et bien d'autres hérétiques Soufis.

Les savants de Ahlous-Sounnah wal-Jamaa'ah ont réfuté les idées de ces hérétiques, qui sont des paroles qu'on ne retrouve nulle part dans le Qor'an, ni dans la Sounnah, ni dans les paroles des Salafs Salihs, par les preuves suivantes :

Allah le très Haut a dit :

(Le Tout Miséricordieux S'est élevé «Istawa» au-dessus du Trône) Taha : 5

Et Allah dit aussi :

(Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis S'est élevé «istawa» au-dessus du Trône) Al-A'raaf : 54.

Et Il dit aussi :

(Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en six jours, puis S'est élevé «istawa» au-dessus du Trône, administrant toute chose. Il n'y a d'intercesseur qu'avec Sa permission. Tel est Allah votre Seigneur. Adorez-Le donc. Ne réfléchissez-vous pas ?) Younous : 3

Et Allah dit aussi :

(Allah est Celui qui a élevé [bien haut] les cieux sans piliers visibles. Il S'est élevé «Istawa» au-dessus du Trône et a soumis le soleil et la lune, chacun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l'Ordre [de tout] et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude de la rencontre de votre Seigneur.) Ar-Ra'd : 2

Et Allah dit :

(C'est Lui qui, en six jours, a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux, et le Tout Miséricordieux S'est élevé «Istawa» ensuite au-dessus du Trône. Interroge donc qui est bien informé de Lui.) Al-Fourqaan : 59.

Allah dit aussi :

(Allah qui a créé en six jours les cieux et la terre, et ce qui est entre eux. Ensuite Il S'est élevé «Istawa» au-dessus du Trône. Vous n'avez, en dehors de Lui, ni allié ni intercesseur. Ne vous rappelez-vous donc pas ? Du ciel à la terre, Il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers Lui en un jour équivalant à mille ans de votre calcul.) As-Sajdah : 4-5.

Allah dit encore :

(C'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours puis Il S'est établi sur le Trône; Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et Il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites.) Al-Hadiid : 4.

Tous ces versets prouvent qu'Allah est au-delà de son trône d'une façon qui convient à Sa Majesté et à Sa Grandeur ! Les gens de la Sounnah ont toujours affirmé cela et n'ont rien renié de la Parole d'Allah à ce sujet, de même qu'ils n'ont jamais changé le sens des mots arabes, pour tordre leur signification et les changer pour une autre selon leurs désirs, sans référence, ni preuve, de même qu'ils n'ont jamais prétendu que Dieu ressemble à sa création et ils n'ont jamais posé la question «comment» à propos d'Allah et de ses attributs. Car Allah se connaît mieux lui-même et il sait quels mots utiliser pour se décrire et Il ne s'est jamais décrit de manière à se rabaisser ! Tandis que les gens de la Bid'ah disent qu'Allah est partout et nient le sens du verset en disant que cela signifie qu'Allah à pris le pouvoir du Trône, ce qui est contraire à la langue arabe et l'explication des Sahabahs. Une question pour eux serait de dire : Qui donc avait le pouvoir sur le Trône D'Allah avant Lui ? Ce qui prouve la fausseté de leur interprétation et qui montre qu'ils tentent d'imposer une notion de Dieu qui est contraire au texte révélé !

Allah dit aussi :

(Vers Lui monte la bonne parole, et Il élève haut la bonne action…) Fatir : 10.

Et Il dit aussi :

((Rappelle-toi) quand Allah dit : «Ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre t'élever vers Moi…) Aali'Imraan : 55.

Et Allah dit encore au sujet de Jésus :

(mais Allah l'a élevé vers Lui.) An-Nisa : 158.

Allah dit aussi **:**

(le Maître des voies d'ascension. Les Anges ainsi que l'Esprit montent vers Lui…) Al-Ma'aarij : 3-4.

Allah dit encore :

(Et c'est devant Allah que se prosterne tout être vivant dans les cieux, et sur la terre; ainsi que les Anges qui ne s'enflent pas d'orgueil. Ils craignent leur Seigneur, au-dessus d'eux, et font ce qui leur est commandé.) An-Nahl : 49-50.

Et Allah dit :

(Êtes-vous à l'abri que Celui qui est au ciel vous enfouisse en la terre ? Et voici qu'elle tremble ! Ou êtes-vous à l'abri que Celui qui au ciel envoie contre vous un ouragan de pierres ? Vous saurez ainsi quel fut Mon avertissement.) Al-Moulk : 16-17.

Allah cite les paroles de Pharaon en disant :

(Et Pharaon dit : «Ô Haman, bâtis-moi une tour : peut-être atteindrai-je les voies, Les voies des cieux, et apercevrai-je le Dieu de Moïse; mais je pense que celui-ci est menteur».) Ghaafir : 36-37.

Tous ces versets indiquent qu'Allah est au-dessus de sa création et qu'il n'est pas mélangé à celle-ci ! Contrairement à ce que prétendent les soufis qu'Allah est partout et en toute chose ! C'est pourquoi lors de l'ascension (*Al-Mi'raaj*) du prophète au-dessus des cieux il parla directement à Allah ! Et il est rapporté par Mouslim selon Mou'aawayah Ibn Hakam, que le prophète (paix et salut sur lui) a demandé à une esclave : ***"Où est Allah ?"*** Elle répondit : "Dans le ciel !" Et il lui demanda ensuite : ***"Qui suis-je ?"*** Elle répondit : Tu es le messager d'Allah ! Il dit : ***alors libère-la c'est une croyante !*** Et il y a des dizaines de Hadiths qui prouvent qu'Allah est au-delà de sa création, mais il serait trop long de toutes les citer, sans compter les paroles des Sahabahs et des savants ! De plus les croyants lèvent toujours leurs mains vers le ciel dans les *Dou'ahs*! Et personne n'accepterait de dire qu'Allah est dans un endroit comme les toilettes! Subhaanallah! Et un jour, j'ai discuté avec un de ces Soufis hérétiques, et il disait qu'Allah est partout. Alors je lui ai demandé : « Est-ce qu'Allah est dans le porc? » Il n'a pas osé le dire et il a fait un sourire!

En ce qui concerne les versets que citent les soufis, hors contexte, pour tenter de faire croire qu'Allah est Lui-même dans sa création, en voici quelques-uns :

(Pas de conversation secrète entre trois sans qu'Il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'Il n'y ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'Il ne soit avec eux) Al-Mujaadalah : 7

Et le verset :

(et Il est avec vous où que vous soyez) Al-Hadiid : 4.

Ces versets, cités en dehors de leur contexte, pourraient nous faire croire que les soufis ont une preuve. Toutefois, il devient très clair, après les avoir remis dans leur contexte, que Dieu parle de son savoir qui enveloppe toute chose. Car Allah enveloppe tout de Sa science, Il voit tout et entend tout, Allah dit :

(Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'Il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'Il n'y ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'Il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, Il les informera, au Jour de la Résurrection, de ce qu'ils faisaient, car Allah est Omniscient.) Al-Moujaadalah : 7.

On voit bien que le verset commence par mentionner la science d'Allah et termine également en disant qu'Il est omniscient, ce qui prouve qu'Allah enveloppe tout par sa science et que Sa science est partout, non pas Sa personne! La même chose pour l'autre verset :

(C'est Lui qui a créé les cieux et la terre en six jours puis Il S'est élevé au-dessus Trône; Il sait ce qui pénètre dans la terre et ce qui en sort, et ce qui descend du ciel et ce qui y monte, et Il est avec vous où que vous soyez. Et Allah observe parfaitement ce que vous faites.) Al-Hadid : 4.

On peut voir ici que le verset parle de la science d'Allah qui enveloppe tout! Tout est clair!

Ils citent également un autre verset dans le but de prouver que Dieu est en l'homme :

(Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire) Qaf : 16.

Mais encore une fois, le contexte du verset parle de la science d'Allah étant plus près de l'homme que lui-même, Allah dit:

(Nous avons effectivement créé l'homme et Nous savons ce que son âme lui suggère et Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire) Qaf : 16.

Les Sahabahs et les premiers savants ont compris de ces versets, qu'Allah est au-dessus de son trône mais que Sa science est partout. L'Imam Al-Aajourri (mort en 360 Hijri) cite dans son livre ***Ash-Shari'ah***, à la page 256, que l'Imam Malik Ibn Anas a dit : (Allah est dans le ciel et sa science est partout. Il n'existe pas d'endroit où sa science n'est pas.) Aucun d'entre les Salafs n'a jamais dis ce que disent les soufis; que Allah est partout! Subhaanallah! Voila comment chacun de ces versets doit être compris!

Ibn Taymiyyah déclare dans son livre ***Majmou'atou ar-rasaa-il wal-masaa-il***, volume 2, à la page 28-39, que les croyances de ces hérétiques sont des croyances de Koufr et dit que ceux qui disent qu'Allah est dans Sa création (Ce que les soufis appellent *Houloul*) peuvent être divisés en (4) groupes :

(1-(Al-Houloul Al-Khaas) Ceux qui disent qu'Allah est dans certaines de ses créatures, comme l'eau remplit un contenant. Comme ce que les chrétiens disent au sujet de Jésus fils de Marie, qu'Allah est

entré en lui, ceux-là sont des mécréants. Et comme les *Rafidahs* extrémistes qui disent qu'Allah est en 'Ali Ibn Abi Taalib, de même qu'en al-Hallaaj, Al-Haakim (Biamrillah) et d'autres. Ils sont des Kouffars (mécréants) comme les chrétiens!

2-(Al-Ittihaad Al-Khaas) Ceux qui disent qu'Allah se mélange à certaines de Ses créatures, comme de l'eau qu'on mélange à du lait, comme croient certains chrétiens Coptes, et certains des gens qui ont dévié de l'Islam! Ils sont eux aussi des Kouffars!

3-(Al-Houloul Al-'Aam) Ceux qui croient qu'Allah est dans toute chose, et c'est la croyance du groupe nommé *Al-Jahmiyyah*, que les savants de la Sounnah ont réfuté depuis longtemps, qui disent qu'Allah est partout! Ils sont également mécréants!

4-(Al-Ittihaad Al-'Aam) Ceux qui croient que Allah lui-même est tout et que tout est Allah, comme Ibn 'Arabi et d'autres. Et Ils sont plus loin dans leur mécréance, que la mécréance des juifs et des chrétiens, pour deux raisons :

Premièrement : les chrétiens ont dit que Allah est présent en son serviteur qu'Il a choisi et rapproché (Jésus), alors qu'il ne l'était pas avant. Tandis que ceux-là disent que Allah a toujours été le serviteur et les autres créatures et Il n'est pas autre chose.

Deuxièmement : Parce que les chrétiens l'ont limité à celui qu'ils vénèrent (Jésus). Tandis que ceux-là disent que cela est aussi vrai pour les chiens, les porcs, les saletés etc. Et si Allah dit au sujet des chrétiens :

(Ce sont, certes, des mécréants ceux qui disent : «En vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie.») Al-Maa'idah : 72.

Alors que dire de celui qui dit qu'Allah c'est les Kouffars, les Mounafiqines, les enfants, les fous, les gens impures, et puants???) Fin de la citation résumée.

Voila les preuves de l'égarement qui est enseigné par Tariq Ramadan et ses semblables. Qu'Allah les guide!

Abou Hammaad Sulaiman Dameus Al-Hayiti

Mardi le 2 décembre 2008, Montréal, Québec, Canada.